

الميزان

في تفسير القرآن

ج ٩

الجزء التاسع

مكتاب

الميزان

في تفسير القرآن

لمؤلفه

الأستاذ العلامة

السيد محمد حسين الطباطبائي

شبكة كتب الشيعة

!

ملزم الطبع والنشر

الشيخ محمد الخوئي

مؤيد

دار الكتب الإسلامية

طهران - سوق الشاهي

في سنة ١٣٧٩ هـ

مطبعة الحيدري، طهران

shiabooks.net

رابط بديل < mktba.net

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سورة الأنفال - مدنية و هي خمس وسبعون آية﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١)
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ
زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ (٣) أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ (٤) كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
لَكَارِهُونَ (٥) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ
يَنْظُرُونَ (٦) .

﴿بيان﴾

سياق الآيات في السورة يعطي أنها مدنيّة نزلت بعد وقعة بدر ، وهي تقصّ بعض أخبار بدر ، وتذكر مسائل متفرقة تتعلق بالجهاد والغنائم والأنفال ونحوها ، وأُموراً أخرى تتعلق بالهجرة ، وبها تختتم السورة .

قوله تعالى : « يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ » إلى آخر الآية .
الأنفال جمع نفل بالفتح وهو الزيادة على الشيء ، ولذا يطلق النفل والنافلة على التطوع

لزيادته على الفريضة ، و تطلق الأنفال على ما يسمّى فيئاً أيضاً وهي الأشياء من الأموال التي لا مالك لها من الناس كرؤوس الجبال، و بطون الأودية، والديار الخربة، والقرى التي باد أهلها، وتركه من لا وارث له ، وغير ذلك كأنّها زيادة على ما ملكه الناس فلم يملكها أحد وهي لله ولرسوله ، و تطلق على غنائم الحرب كأنّها زيادة على ما قصد منها فإنّ المقصود بالحرب والغزوة الظفر على الأعداء واستئصالهم فإذا غلبوا وظفر بهم فقد حصل الملقصود ، والأموال التي غنمه المقاتلون والقوم الذين أسروهم زيادة على أصل الغرض .

و « ذات » في الأصل مؤنث « ذاء » بمعنى صاحب من الألفاظ اللازمة للإضافة غير أنّه كثر استعماله في نفس الشيء بمعنى ما به الشيء هو فيقال : ذات الإنسان أي ما به الإنسان إنسان ، وذات زيد أي النفس الإنسانية الخاصة التي سميت بزيد ، و كأنّ الأصل فيها النفس ذات أعمال كذا ثم أفردت بالذكر فقيل ذات الأعمال أو ما يؤدي مؤداه ثم قيل ذات ، وكذلك الأمر في ذات البين فلكون الخصومة لا تتحقق إلّا بين طرفين نسب إليها البين فقيل ذات البين أي الحالة والرابطة السيئة التي هي صاحبة البين فالمراد بقوله : أصلحوا ذات بينكم أي أصلحوا الحالة الفاسدة والرابطة السيئة التي بينكم .

و قال الراغب في المفردات : « ذوء » على وجهين : أحدهما يتوصّل به إلى الوصف بأسماء الأجناس والأنواع ، ويضاف إلى الظاهر دون المضمّر ، ويثنّى ويجمع ، ويقال في التثنية : ذواتا ، وفي الجمع : ذوات ، ولا يستعمل شيء منها إلّا مضافاً .

قال : وقد استعار أصحاب المعاني الذات فجعلوه عبارة عن عين الشيء جوهرأ كان أوعرضاً ، واستعملوها مفردة ومضافة إلى المضمّر وبالألف واللام ، وأجروها مجرى النفس والخاصة فقالوا : ذاته ونفسه وخاصته ، وليس ذلك من كلام العرب ، والثاني في لفظ ذولغة لطبيء يستعملونه استعمال « الذي » و يجعل في الرفع والنصب والجرو والجمع والتأنيث على لفظ واحد نحو :

وبئري ذو حفرت وذوطويت

أي التي حفرت والتي طويت . انتهى .

والذي ذكره من عدم إضافته إلى الضمير منقول عن الفرّاء ، ولازمه كون استعماله

مضافاً إلى الضمير من كلام المولدين والحق أنه قليل لا متروك ، وقد وقع في كلام علي عليه السلام في بعض خطبه كما في نهج البلاغة

وقد اختلف المفسرون في معنى الآية وموقعها اختلافاً شديداً من جهات : من جهة معنى قوله : « يسألونك عن الأنفال » وقد نسب إلى أهل البيت عليه السلام وبعض آخر كعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن مصرف أنهم قرأوا : يسألونك الأنفال فقيل : عن زائدة في القراءة المشهورة ، وقيل : بل مقدرة في القراءة الشاذة ، وقيل : إن المراد بالأنفال غنائم الحرب ، وقيل : غنائم غزوة بدر خاصة بجعل اللام في الأنفال للمعبد ، وقيل : الفية الذي لله والرسول والإمام ، وقيل : إن الآية منسوخة بآية الخمس ، وقيل : بل محكمة ، وقد طالت المشاجرة بينهم كما يعلم بالرجوع إلى مطبوعات التفاسير كتفسير الرازي والآلوسي وغيرهما .

والذي ينبغي أن يقال بالاستمداد من السياق : أن الآية بسياقها تدل على أنه كان بين هؤلاء المشار إليهم بقوله : « يسألونك » تخاصم خاص به بعضهم بعضاً بأخذ كل جانباً من القول لا يرضى به خصمه ، والتفريع الذي في قوله : « فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » يدل على أن الخصومة كانت في أمر الأنفال ، ولزم ذلك أن يكون السؤال الواقع منهم المحكى في صدر الآية إنما وقع لقطع الخصومة ، كأنهم تخاصموا في أمر الأنفال ثم راجعوا رسول الله صلى الله عليه وآله يسألونه عن حكمها لتقطع بما يجيبه الخصومة ويرفع عنها بينهم .

وهذا - كما ترى - يؤيد أولاً القراءة المشهورة : « يسألونك عن الأنفال » فإن السؤال إذا تعدى بعن كان بمعنى استعلام الحكم والخبر ، وأما إذا استعمل متعدياً بنفسه كان بمعنى الاستعطاء ولا يناسب المقام إلا المعنى الأول .

وثانياً : أن الأنفال بحسب المفهوم وإن كان يعنى الغنيمة والفية جميعاً إلا أن مورد الآية هي الأنفال بمعنى غنائم الحرب لا غنائم غزوة بدر خاصة إذ لا وجه للتخصيص فيهم إذ تخاصموا في غنائم بدر لم يتخاصموا فيها لأنها غنائم بدر خاصة بل لأنها غنائم مأخوذة من أعداء الدين في جهاد ديني ، وهو ظاهر .

و اختصاص الآية بحسب موردها بغنيمة الحرب لا يوجب تخصيص الحكم الوارد فيها بالموارد، فإن المورد لا يخصّص، فإطلاق حكم الآية بالنسبة إلى كل ما يسمّى بالنفل في محلّه ، وهي تدلّ على أنّ الأنفال جميعاً لله ولرسوله لا يشارك الله ورسوله فيها أحد من المؤمنين سواء في ذلك الغنيمة والفيء .

ثمّ الظاهر من قوله : « قل الأنفال لله والرسول » وما يعظمهم الله به بعد هذه الجملة ويحرّضهم على الإيمان هو أنّ الله سبحانه فصل الخصومة بتشريع ملكه لنفسه ولرسوله ، ونزعه من أيديهم وهو يستدعي أن يكون تخصّصهم من جهة دعوى طائفة منهم أنّ الأنفال لها خاصّة دون غيرها ، أو أنها تختصّ بشيء منها ، وإنكار الطائفة الأخرى ذلك ، ففصل الله سبحانه خصومتهم فيها بسلب ملكهم منها وإثبات ملك نفسه ورسوله ، وموعظتهم أن يكفّوا عن المخاصمة والمشاجرة ، وأمّا قول من يقول : إنّ الغزاة يملكون ما أخذوه من الغنيمة بالاجماع فأحرى به أن يورد في الفقه دون التفسير .

وبالجملة فنزاعهم في الأنفال يكشف عن سابق عهد لهم بأنّ الغنيمة لهم أو ما في معناه غير أنّه كان حكماً مجملاً اختلف فيه المتخاصمان وكلّ يجرّ النار إلى قرصته ، والآيات الكريمة تؤيد ذلك .

توضيحه أنّ ارتباط الآيات في السورة والتصريح بقصّة وقعة بدر فيها يكشف أنّ السورة بأجمعها نزلت حول وقعة بدر وبُعِيدها حتّى أنّ ابن عباس - على ما نقل عنه - كان يسمّيها سورة بدر ، والتي تتعرّض لأمر الغنيمة من آياتها خمس آيات في مواضع ثلاثة من السورة هي بحسب ترتيب السورة ، قوله تعالى « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » الآية ، وقوله تعالى : « واعلموا أنّ ما غنمتم من شيء فإنّ الله خمسّه والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير » الآية ، وقوله تعالى : « ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتّى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إنّ الله غفور رحيم » الآية .

و سياق الآية الثانية يفيد أنها نزلت بعد الآية الأولى و الآيات الأخيرة جميعاً
لمكان قوله فيها : « إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ،
فهي نازلة بعد الواقعة بزمان .

ثم الآيات الأخيرة تدلّ على أنهم كلّموا رسول الله ﷺ في أمر الأسرى و
سألوه أن لا يقتلهم ويأخذ الفدية ، وفيها عتابهم على ذلك ، ثم تجوز أن يأكلوا مما غنموا
و كأنهم فهموا من ذلك أنهم يملكون الغنائم والأنفال على إبهام في أمره : هل يملكه
جميع من حضر الواقعة أو بعضهم كالمقاتلين دون القاعدین مثلاً ؟ و هل يملكون ذلك
بالسوية فيقسم بينهم كذلك أو يختلفون فيه بالزيادة والنقصان كأن يكون سهم الفرسان
منها أزيد من المشاة ؟ أو نحو ذلك .

وكان ذلك سبب التخاصم بينهم فتشاجروا في الأمر ، ورفعوا ذلك إلى رسول الله ﷺ
فنزلت الآية الأولى : « قل الأنفال لله و الرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » الآية
فخطأتهم الآية فيما زعموا أنهم مالكو الأنفال بما استفادوا من قوله : « فكلوا مما
غنمتم » الآية وأقرت ملك الأنفال لله و الرسول ونهتهم عن التخاصم والتشاجر فلما انقطع
بذلك تخاصمهم أرجعها النبي ﷺ إليهم ، وقسمها بينهم بالسوية ، و عزل السهم لعدة
من أصحابه لم يحضروا الواقعة ، ولم يقدم مقاتلاً على قاعد ، ولا فارساً على ماش ، ثم نزلت
الآية الثانية : « واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة » الآية بعد حين فأخرج
النبي ﷺ مما رد إليهم من السهام الخمس وبقي لهم الباقي . هذا ما يتحصل من انضمام
الآيات المربوطة بالأنفال بعضها ببعض .

فقوله تعالى : « يسألونك عن الأنفال » يفيد بما ينضم إليه من قرائن السياق أنهم
سألوا النبي ﷺ عن حكم غنائم الحرب بعد ما زعموا أنهم يملكون الغنيمة ، و اختلفوا
فيمن يملكها ، أو في كيفية ملكها و انقسامها بينهم ، أو فيها معاً ، و تخاصموا في ذلك .

وقوله : « قل الأنفال لله و الرسول » جواب عن مسألتهم وفيه بيان أنهم لا يملكونها
وإنما هي أنفال يملكها الله ورسوله ، فيوضع حيثما أراد الله ورسوله ، وقد قطع ذلك أصل
مانشب بينهم من الاختلاف والتخاصم .

ويظهر من هذا البيان أن الآية غير ناسخة لقوله تعالى : « فكلوا مما غنمتم » إلى آخر الآية وإنما تبيّن معناها بالتفسير ، وأن قوله : « كلوا » ليس بكناية عن ملكهم للغنيمة بحسب الأصل ، وإنما المراد هو التصرف فيها والتمتع منها إلا أن يمتلكوا بقسمة النبي ﷺ إياها بينهم .

ويظهر أيضاً أن قوله تعالى : « واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة و للرسول ولذي القربى » الآية ليس بناسخ لقوله : « قل الأنفال لله والرسول » الآية فإن قوله : « واعلموا أن ما غنمتم » الآية إنما يؤثر بالنسبة إلى المجاهدين منعهم عن أكل تمام الغنيمة والتصرف فيه اذ لم يكن لهم بعد نزول قوله : « الأنفال لله والرسول » إلا ذلك ، و أمّا قوله : « الأنفال لله والرسول » فلا يفيد إلا كون أصل ملكها لله والرسول من دون أن يتعرض لكيفية التصرف وجواز الأكل والتمتع ، فلا يناقضه في ذلك قوله : « واعلموا أن ما غنمتم » الآية حتى يكون بالنسبة إليه ناسخاً ، فيحصل من مجموع الآيات الثلاث : أن أصل الملك في الغنيمة لله والرسول ثم يرجع أربعة أخماسها إلى المجاهدين يأكلونها و يمتلكونها و يرجع خمس منها إلى الله والرسول و ذي القربى و غيرهم لهم التصرف فيها والاختصاص بها .

ويظهر بالتأمل في البيان السابق أيضاً : أن في التعبير عن الغنائم بالأنفال و هو جمع نفل بمعنى الزيادة إشارة إلى تعليل الحكم بموضوعه الأعم ، كآته قيل : يسألونك عن الغنائم وهي زيادات لا ممالك لها من بين الناس ، وإذا كان كذلك فأجبهم بحكم الزيادات والأنفال ، وقل : الأنفال لله والرسول ، ولازم ذلك كون الغنيمة لله والرسول .
وبذلك ربما تأيد كون اللام في لفظ الأنفال الأول للعهد و في الثاني للجنس أو الاستغراق ، وتبيّن وجه الإظهار في قوله : « قل الأنفال » الآية حيث لم يقل : قل هي لله والرسول .

ويظهر بذلك أيضاً : أن قوله : « قل الأنفال لله والرسول » حكم عام يشمل بعمومه الغنيمة وسائر الأموال الزائدة في المجتمع نظير الديار الخالية و القرى البائدة و رؤوس الجبال و بطون الأودية وقطائع الملوك و تركة من لا وارث له ، أمّا الأنفال بمعنى

الغنائم فهي متعلّقة بالمقاتلين من المسلمين بعمل النبي ﷺ ، و بقي الباقي تحت ملك الله ورسوله .

هذا ما يفيد التأمّل في كرائم الآيات ، و للمفسّرين فيها أقاويل مختلفة تعلم بالرجوع إلى مطوّلات التفسير لاجدوى في نقلها والتعرّض المنقّض والإبرام فيها .
قوله تعالى : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ » إلى آخر الآيتين .
 الآيتان والتي بعدهما بيان ما يتميّز به المؤمنون بحقيقة الإيمان ويختصّون به من الأوصاف الكريمة والثواب الجزيل بيّن لتأكّده ما يشتمل عليه قوله تعالى : « فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ » إلى آخر الآية .

وقد ذكر الله تعالى لهم خمس صفات اختارها من بين جميع صفاتهم التي ذكرها في كلامه لكونها مستلزمة لكرائم صفاتهم على كثرتها وملازمة لحقّ الإيمان ، وهي بحيث إذا تنبّهوا لها وتأملوها كان ذلك ممّا يسهّل لهم توطيئ النفس على التقوى وإصلاح ذات بينهم ، وإطاعة الله ورسوله .

وهاتيك الصفات الخمس هي : وجل القلب عند ذكر الله ، وزيادة الإيمان عند استماع آيات الله ، والتوكّل ، وإقامة الصلاة ، والإففاق ممّا رزقهم الله ، ومعلوم أنّ الصفات الثلاث الأولى من أعمال القلوب ، والأخيرتان من أعمال الجوارح .

وقد روعي في ذكرها الترتيب الذي بينها بحسب الطبع ، فإنّ نور الإيمان إنّما يشرق على القلب تدريجاً ، فلا يزال يشتدّ ويضاعف حتّى يتمّ ويكمل بحقيقته ، فأول ما يشرق يتأثّر القلب بالوجل والخشية إذا تذكّر بالله عند ذكره ، وهو قوله تعالى : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ » .

ثمّ لا يزال ينبسط الإيمان ويتعرّق وينمو ويتفرّع بالسير في الآيات الدالّة عليه تعالى ، والهادية إلى المعارف الحقّة ، فكلمة تأمّل المؤمن في شيء منها زادته إيماناً ، فيقوى الإيمان ويشتدّ حتّى يستقرّ في مرحلة اليقين ، وهو قوله تعالى : « وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا » .

و إذا زاد الإيمان وكمل كما لا أعرف عندئذ مقام ربّه وموقع نفسه ، معرفة تطابق

واقع الأمر ، وهو أن الأمر كله إلى الله سبحانه فإنه تعالى وحده هو الرب الذي إليه يرجع كل شيء ، فالواجب الحق على الإنسان أن يتوكل عليه ويتبع ما يريد منه بأخذه وكيلاً في جميع ما يهتم به في حياته ، فيرضى بما يقدر له في مسير الحياة ، ويجري على ما يحكم عليه من الأحكام ويشرعه من الشرائع فيأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه ، وهو قوله تعالى : «وعلى ربهم يتوكلون» .

ثم إذا استقر الإيمان على كماله في القلب ، استوجب ذلك أن ينعطف العبد بالعبودية إلى ربه ، وينصب نفسه في مقام العبودية وإخلاص الخضوع وهو الصلاة ، وهي أمر بينه وبين ربه ، وأن يقوم بحاجة المجتمع في نواقص مساعيهم بالإلفاق على الفقراء مما رزقه الله من مال أو علم أو غير ذلك ، وهو أمر بينه وبين سائر أفراد مجتمعه ، وهو قوله تعالى : «الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» .

وقد ظهر مما تقدم أن قوله تعالى : «زادتهم إيماناً» إشارة إلى الزيادة من حيث الكيفية وهو الاشتداد والكمال ، دون الكمية وهي الزيادة من حيث عدد المؤمنين كما احتمله بعض المفسرين .

قوله تعالى : «اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم»
فضاء منه تعالى بثبوت الإيمان حقاً فيمن اتصف بما عده تعالى من الصفات الخمس ، و لذلك أطلق ما ذكره لهم من كريم الأجر في قوله : «لهم درجات عند ربهم» الآية فلهؤلاء من صفات الكمال وكريم الثواب وعظيم الأجر مالمالكل مؤمن حقيقي .

وأما قوله : «لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم» فالمغفرة هي الصفح الإلهي عن ذنوبهم ، والرزق الكريم ما يرتزقون به من نعم الجنة ، وقد أراد الله سبحانه بالرزق الكريم الجنة ونعمها في مواضع من كلامه ، كقوله تعالى : «فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم» الحج : ٥١ وغير ذلك .

وبذلك يظهر أن المراد بقوله : «لهم درجات عند ربهم» مراتب القرب والزلزلي ودرجات الكرامة المعنوية ، وهو كذلك ، فإن المغفرة والجنة من آثار مراتب القرب من الله

سبحانه وفروعه البتة .

والذي يشتمل عليه الآية من إثبات الدرجات لهؤلاء المؤمنين ، هو ثبوت جميع الدرجات لجميعهم ، لا ثبوت جميعها لكل واحد منهم فإنها من لوازم الإيمان ، والإيمان مختلف ذو مراتب فالدرجات الموهوبة بإزائد كذلك لا محالة ، فمن المؤمنين من له درجة واحدة ، ومنهم ذوو الدرجتين ، ومنهم ذوو الدرجات على اختلاف مراتبهم في الإيمان .

ويؤيده قوله تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » المجادلة : ١١ و قوله تعالى : « أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم وبئس المصير ، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون » آل عمران : ١٦٣ .

وبما تقدم يظهر أن تفسير بعضهم ما في الآية من الدرجات بدرجات الجنة ، ليس على ما ينبغي ، وأن المتعين كون المراد بها درجات القرب ؛ كما تقدم وإن كان كل منهما يلزم الآخر .

قوله تعالى : « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون » إلى آخر الآيتين . ظاهر السياق أن قوله : « كما أخرجك » متعلق بما يدل عليه قوله تعالى : « قل الأنفال لله والرسول » والتقدير : أن الله حكم بكون الأنفال له ولرسوله بالحق مع كراهتهم له ، كما أخرجك من بيتك بالحق مع كراهة فريق منهم له ، فالجميع حق يترتب عليه من مصلحة دينهم ودنياهم ما هم غافلون عنه .

وقيل : إنه متعلق بقوله : « يجادلونك في الحق » وقيل : إن العامل فيه معنى الحق والتقدير : هذا الذكر من الحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق . والمعنيان - كما ترى - بعيدان عن سياق الآية .

والمراد بالحق ما يقابل الباطل ، وهو الأمر الثابت الذي يترتب عليه آثاره الواقعية المطلوبة ، وكون الفعل - وهو الإخراج - بالحق هو أن يكون هو المتعين الواجب بحسب الواقع ، وقيل : المراد به الوحي ، وقيل : المراد به الجهاد ، وقيل غير ذلك ، وهي معان بعيدة .

والأصل في معنى الجدل شدة القتال ، يقال : زمام جدل أي شديد القتال ، وسمي

الجدال جدالاً. لأن فيه نزاعاً بالقتل عن مذهب إلى مذهب كما ذكره في المجمع .
ومعنى الآيتين : أن الله تعالى حكم في أمر الأنفال بالحق مع كراهتهم لحكمه
كما أخرجك من بيتك بالمدينة إخراجاً يصاحب الحق ، والحال أن فريقاً من المؤمنين
لكارهون لذلك ، ينازعونك في الحق بعد ما تبين لهم إجمالاً والحال أنهم يشبهون جماعة
يساقون إلى الموت ، وهم ينظرون إلى ما أعد لهم من أسبابه وأدواته .

﴿ بحث روائي ﴾

في جامع الجوامع للطبرسي : قرأ ابن مسعود و علي بن الحسين زين العابدين و
الباقر و الصادق عليه السلام : يسألونك الأنفال .

أقول : ورواه عن ابن مسعود و كذا عن السجّاد والباقر و الصادق عليه السلام غيره .

وفي الكافي بإسناده عن العبد الصالح عليه السلام قال : الأنفال كل أرض خربة قد باد
أهلها ، و كل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب و لكن صالحوا صلحاً و أعطوا بأيديهم
على غير قتال - فقال - : وله - يعني الوالي - رؤوس الجبال و بطون الأودية و الآجام ، و كل
أرض مينة لأرب لها ، وله صوافي الملوك : ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله
مردود ، وهو وارث من لا وارث له ، و يعول من حيلة له .

وفيه : بإسناده عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى : يسألونك عن الأنفال ، قال : من
مات وليس له مولى فماله من الأنفال .

أقول : وفي معنى الروايتين روايات كثيرة مروية من طرق أهل البيت عليهم السلام
ولأضير في عدم ذكرها الأنفال بمعنى غنائم الحرب ، فإن الآية بموردها تدل عليه على
ما يفيد سياقها .

وفي الدر المنثور : أخرج الطيالسي و البخاري في الأذب المفرد و مسلم و النحاس في
ناسخه و ابن مردويه و البيهقي في الشعب عن سعد بن أبي وقاص قال : نزلت في أربع آيات
من كتاب الله : كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفرق محمد صلى الله عليه وآله فأُنزل الله

وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً
و الثانية : أنى كنت أخذت سيفاً أعجبني فقلت : يا رسول الله هب لي هذا فنزلت :
يسألونك عن الأنفال .

والثالثة : أنى مرضت فأتاني رسول الله ﷺ فقلت : يا رسول الله إنى أريد أن
أقسم مالي أفأوصي بالنصف ؟ قال : لا ، فقلت : الثلث ؟ فسكت فكان الثلث بعده جائزاً .
و الرابعة : أنى شربت الخمر مع قوم من الأنصار ف ضرب رجل منهم أنفى بلحيتي
جمل فأنيت النبي ﷺ فأنزل الله تحريم الخمر .

أقول : الرواية لاتخلو عن شيء أما أولاً فلأن قوله تعالى : وإن جاهدك على
أن تشرك بي ، الآية ذيل قوله تعالى : « و وصينا الإنسان بوالديه » لقمان : ١٤ و هي
بسياقها تأبى أن تكون نازلة عن سبب خاص . على أنه قد تقدم في ذيل قوله تعالى : قل
تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ، الآيات
الأنعام : ١٥١ أن الإحسان بالوالدين من الأحكام العامة غير المختصة بشريعة دون
شريعة .

وأما ثانياً : فلأن ما ذكر من أخذ السيف واستنهابه من النبي ﷺ إنما يناسب
قراءة : « يسألونك الأنفال » لقراءة : « يسألونك عن الأنفال » وقد تقدم توضيحه في البيان
المتقدم .

و أما ثالثاً : فلأن استقرار السنة على الإيضاء بالثلث لم يكن بأية نازلة بل
بسنة نبوية .

وأما رابعاً فلأن قصة شربه الخمر مع جماعة من الصحابة و شج أنفه بلحيتي بعير
وإن كانت حقة لكنه إنما شرب الخمر مع جماعة مختلطة من المهاجرين و الأنصار ، و قد
شج أنفه عمر بن الخطاب ثم أنزل الله آية المائدة ، ولم ينزل للتحريم بل لتشديده ، و قد
تقدم ذلك كله في ذيل قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأصاب
والأزلام رجس من عمل الشيطان ، المائدة : ٩٠ .

و فيه : أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه والحاكم

والبيهقي في سننه عن أبي أمامة قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال : فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل فساءت فيه أحلامنا فانتزع الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله ﷺ فقسّمه رسول الله ﷺ بين المسلمين ، عن براء يقول : عن سواء .

وفيه : أخرج سعيد بن منصور وأحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم وصححه والبيهقي وابن مردويه عن عبادة بن الصامت قال : خرجنا مع رسول الله ﷺ فشهدت معه بدرًا فالتقى الناس فهزم الله العدو فانطلقت طائفة في آثارهم منهمذين يقتلون ، وأكبّت طائفة على العسكر بحوزونه ويجمعونه ، وأحدثت طائفة برسول الله ﷺ لانصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها وجمعناها ، فليس لأحد فيها نصيب ، وقال الذين خرجوا في طلب العدو : لستم بأحقّ بهامنا ، نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم ، وقال الذين أحدثوا برسول الله ﷺ وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به فنزلت : «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ، فقسّمها رسول الله ﷺ بين المسلمين الحديث .

وفيه : أخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن حبان وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال النبي ﷺ : من قتل قتيلًا فله كذا وكذا ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات ، وأما الشبان فتسارعوا إلى القتل والغنائم فقالت المشيخة للشبان : أشركونا معكم فإنّا كنّا لكم رداءً ولو كان منكم شيء للجأتم إلينا ، فاختصموا إلى النبي ﷺ فنزلت : «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ، فقسّم الغنائم بينهم بالسوية .

أقول : وفي هذه المعاني روايات أخر ، وهن روايات تدلّ على تفصيل القصة تتضح بها معنى الآيات سنورها في ذيل الآيات التالية .

وفي بعض الروايات أن النبي ﷺ وعدهم أن يعطيهم السلب والغنيمة ثم نسخها الله تعالى بقوله : «قل الأنفال لله والرسول ، وإلى ذلك يشيرنا في هذه الرواية ، ولذلك

ربما قيل : إنه لا يجب على الإمام أن يفي بما وعد به المحاربين . لكن يبعده اختلافهم في أمر الغنائم يوم بدر إذ لو كان النبي ﷺ وعدهم بذلك لم يختلفوا مع صريح بيانه .
وفيه : أخرج ابن جرير عن مجاهد : أنهم سألوا النبي ﷺ عن الخمس بعد الأربعة الأخماس فنزلت : يسألونك عن الأنفال .

أقول : وهو لا ينطبق على ما تقدم من مضمون الآية على ما يعطيه السياق ، و في بعض ماورد عن المفسرين السلف كسعيد بن جبير و مجاهد و عكرمة و كذا عن ابن عباس أن قوله تعالى : « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله و الرسول » الآية منسوخة بقوله : « واعلموا أن ماغنمتم من شيء فإن لله خمسة و للرسول » الآية ، وقد تقدم في بيان الآية ما ينفي به احتمال النسخ .

وفيه ، أخرج مالك و ابن أبي شيبة و أبو عبيد و عبد بن حميد و ابن جرير و النحاس و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن القاسم بن محمد قال : سمعت رجلاً يسأل ابن عباس عن الأنفال فقال : الفرس من النفل و السلب من النفل فأعاد المسألة فقال ابن عباس : ذلك أيضا .

ثم قال الرجل : الأنفال التي قال الله في كتابه ماهي ؟ فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه فقال ابن عباس : هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر - و في لفظ - ما أحوجك إلى من يضربك كما فعل عمر بصبيغ العراقي ، و كان عمر ضربه حتى سالت الدماء على عقبه .

وفيه في قوله تعالى : « أولئك هم المؤمنون حقا » أخرج الطبراني عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله ﷺ فقال له : كيف أصبحت يا حارث ؟ قال : أصبحت مؤمناً حقا . قال : انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟ فقال : عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي و أظلمات نهارى و كأنني أنظر إلى أهل الجنة يتراودون فيها ، و كأنني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها قال : يا حارث عرفت فالزم ، ثلاثاً .

أقول : و الحديث مروي من طرق الشيعة بأسانيد عديدة .

وَ إِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (٧) لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (٨) إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدَّتُكُمْ بِالْأَفِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (٩) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١٠) إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمْنَةً مِنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يَذْهَبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَ يَثْبِتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (١١) إِذْ يُوْحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَفَتَبُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَ اضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (١٢) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٣) ذَلِكَمُ فَذَوْقُوهُ وَ أَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ (١٤) .

﴿ بيان ﴾

تشير الآيات إلى قصة بدر ، وهي أول غزوة في الإسلام ، و ظاهر سياق الآيات أنها نزلت بعد انقضاءها على ما سيوضح .

قوله تعالى : « وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ » أي واذكروا إذ يعدكم الله ، وهو بيان من الله وعد نعمه عليهم ليكونوا على بصيرة من أن الله

سبحانه لا يستقبلهم بأمر ولا يأتيتهم بحكم إلا بالحقّ و فيه حفظ مصالحهم و إسعاد جدّهم فلا يختلفوا فيما بينهم ، ولا يكرهوا ما يختاره لهم ، ويكلوا أمرهم إليه فيطيعوه و رسوله . والمراد بالطائفتين العير و النفير ، والعير قافلة قريش وفيها تجارتهم وأموالهم وكان عليها أربعون رجلاً منهم أبوسفیان بن حرب ، والنفير جيش قريش وهم زهاء ألف رجل . وقوله : « إحدى الطائفتين » مفعول ثان لقوله : « يعدكم » و قوله : « أنّها لكم » بدل منه وقوله : « وتودّون » الآية في موضع الحال ، والمراد بغير ذات الشوكّة : الطائفة غير ذات الشوكّة وهي العير الذي كان أقلّ عدّة وعدّة من النفير ، والشوكّة الحدّة ، استعارة من الشوك .

وقوله : « ويريد الله أن يحقّ الحقّ بكلماته » في موضع الحال ، والمراد بإحقاق الحقّ إظهاره وإثباته بترتيب آثاره عليه ، وكلمات الله هي ما قضى به من نصرّة أنبيائه و إظهار دينه الحقّ ، قال تعالى : ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون و إن جندنا لهم الغالبون ، الصافات : ١٧٣ و قال تعالى : « يريدون ليطفؤوا نور الله بأفواههم والله متمّ نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون » الصفّ : ٩ . و قرئ : « بكلمته » وهو أوجه وأقرب و الدابر ما يأتي بعد الشيء ممّا يتعلّق به ويتصلّ إليه وقطع دابر الشيء ، كناية عن إفنائه واستئصاله بحيث لا يبقى بعده شيء من آثاره المتفرّعة عليه المرتبطة به .

ومعنى الآية : « واذكروا إذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكم تستعملون عليها بنصر الله إمّا العير إمّا النفير وأنتم تودّون أن تكون تلك الطائفة هي العير لما تعلمون من شوكّة النفير ، وقوتهم و شدّتهم ، مع مالكم من الضعف و الهوان ، والحال أن الله يريد خلاف ذلك وهو أن تلاقوا النفير فيظهر كمّ عليهم ويظهر ما قضى ظهوره من الحقّ ، ويستأصل الكافرين ويقطع دابرهم .

قوله تعالى : « ليحقّ الحقّ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون » ظاهر السياق أن اللام للغاية ، وقوله : « ليحقّ » الآية متعلّق بقوله : « يعدكم الله » أي إنّما وعدكم الله ذلك وهو لا يخلف الميعاد ليحقّ بذلك الحقّ و يبطل الباطل ولو كان المجرمون

يكرهونه ولا يريدونه .

وبذلك يظهر أن قوله : « ليحق الحق » الآية ليس تكراراً لقوله : « ويريد الله أن يحق الحق بكلماته » وإن كان في معناه .

قوله تعالى : « إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين » الاستغاثة طلب الغوث وهو النصرة كما في قوله : « فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه » القصص : ١٥ والإمداد معروف ، وقوله : « مردفين » من الإرداف وهو أن يجعل الراكب غيره ردفاً له ، والردف التابع قال الراغب : الردف التابع ، وردف المرأة عجيزتها ، والترادف ، التتابع ، والرادف : المتأخر ، والمردف المقدم الذي أردف غيره . انتهى .

وبهذا المعنى تلائم الآية ما في قوله تعالى فيما يشير به إلى هذه القصة في سورة آل عمران : « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون » إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين وما جعله الله إلا بشري لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » آل عمران : ١٢٦ .

فإن تطبيق الآيات من السورتين يوضح أن المراد بنزول ألف من الملائكة مردفين نزول ألف منهم يستتبعون آخرين فينطبق الألف المردفون على الثلاثة آلاف المنزولين .

وبذلك يظهر فساد ما قيل : إن المراد بكون الملائكة مردفين كون الألف متتبعين ألفاً آخر لأن مع كل واحد منهم ردفاً له فيكونون ألفين ، وكذا ما قيل : إن المراد كون بعضهم إثر بعض ، وكذا ما قيل : إن المراد مجيئهم على أثر المسلمين بأن يكون مردفين بمعنى رادفين ، وكذا ما قيل : إن المراد إردافهم المسلمين بأن يتقدموا عسكر المسلمين فيلقوا في قلوب الذين كفروا الرعب .

قوله تعالى : « وما جعله الله إلا بشري ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله »

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الضميران في قوله : «جعلناه» وقوله : «به» للإمداد بالملائكة على ما يدل عليه السياق ، والمعنى أَنَّ الإمداد بالملائكة إنما كان لغرض البشري واطمئنان نفوسكم لآلهلك بأيديهم الكفار كما يشير إليه قوله تعالى بعد : «إذ يوحى ربك إلى الملائكة أَنِّي معكم فثبتوا الَّذِينَ آمَنُوا سألني في قلوب الَّذِينَ كفروا الرَّعْبَ» .

وبذلك يتأكد ما ذكره بعضهم : أَنَّ الملائكة لم ينزلوا ليقتلوا المشركين ولا قتلوا منهم أحداً فقد قتل ثلث الملقولين منهم أو النصف علي عليه السلام و الثلثين الباقيين أو النصف سائر المسلمين و إنما كان للملائكة تكثير سواد المسلمين حينما اختلطوا بالقوم و تثبت قلوب المسلمين ، وإلقاء الرعب في قلوب المشركين ، وسيجيء بعض الكلام في ذلك .

وقوله : «وما النصر إلا من عند الله إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» بيان انحصار حقيقة النصر فيه تعالى وأنه لو كان بكثرة العدد والقوة و الشوكة كانت الدائرة يومئذ للمشركين بما لهم من الكثرة والقوة ؛ على المسلمين على ما بهم من القوة والضعف .

وقد علل بقوله : «إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» جميع مضمون الآية وما يتعلق به من الآية السابقة فبعضته نصرهم وأمدتهم ، وبحكمته جعل نصره على هذه الشاكلة .

قوله تعالى : «إِذْ يَغْشَىٰ كُمُ النَّعَاسُ أَمَنَةٌ مِنْهُ» إلى آخر الآية . النعاس أول النوم وهو خفيفه والتغشية الإحاطة ، والأمنة الأمان ، وقوله : «منه» أي من الله وقيل : أي من العدو والرجز هو الرجس والفزارة ، والمراد برجز الشيطان الفزارة التي يطرد القلب من وسوسته وتسويله .

ومعنى الآية : أَنَّ النصر والإمداد بالبشري واطمئنان القلوب كان في وقت يأخذكم النعاس للأمن الذي أفاضه الله على قلوبكم فتمتم و لو كنتم خائفين مرتاعين لم يأخذكم نعاس ولا نوم ، وينزل عليكم المطر ليطهركم به ويذهب عنكم وسوسة الشيطان وليربط على قلوبكم ويشد عليها - وهو كناية عن التشجيع - وليثبت بالاطر أقدامكم في الحرب بتلبس الرمل أو بنبات القلوب .

والآية تؤيد ما ورد أَنَّ المسلمين سبقهم المشركون إلى الماء فنزلوا على كتيب رمل ، وأصبحوا محدثين ومجنبيين ، وأصابهم الظمأ ، ووسوس إليهم الشيطان فقال : إِنَّ عدوكم

قد سبقكم إلى الماء ، وأنتم تصلّون مع الجنابة والحدث وتسوخ أقدامكم في الرمل فأمطر عليهم الله حتّى اغتسلوا به من الجنابة ، وتطهّروا به من الحدث ، وتلبّدت به أرضهم ، وأوحلت أرض عدوّهم .

قوله تعالى : « إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألني في قلوب الذين كفروا الرعب » ، إلى آخر الآية حال الظرف في أوّل الآية كحال الظرف في قوله : « إذ تستغيثون ربكم » وقوله : « إذ يغشيكم النعاس » ومعنى الآية ظاهر .

وأما قوله : « فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » فالظاهر أن يكون المراد بفوق الأعناق الرؤوس وبكل بنان جميع الأطراف من اليدين والرجلين أو أصابع الأيدي لئلا يطبقوا حمل السلاح بها والقبض عليه .

ومن الجائز أن يكون الخطاب بقوله : « فاضربوا » الخ للملائكة كما هو المتسابق إلى الذهن ، والمراد بضرب فوق الأعناق وكل بنان ظاهر معناه ، أو الكناية عن إزلالهم وإبطال قوّة الإمساك من أيديهم بالإرعاب ، وأن يكون الخطاب للمؤمنين والمراد به تشجيعهم على عدوّهم بتثبيت أقدامهم والربط على قلوبهم ، وحشّتهم وإغراؤهم بالمشركين .

قوله تعالى : « ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإنّ الله شديد العقاب » المشاقّة المخالفة وأصله الشق بمعنى البعض كأنّ المخالف يميل إلى شقّ غير شقّ من يخالفه ، والمعنى أن هذا العقاب للمشركين بما أوقع الله بهم ، لأنّهم خالفوا الله ورسوله وألحقوا وأصرّوا بذلك ومن يشاقق الله ورسوله فإنّ الله شديد العقاب .

قوله تعالى : « ذلكم فذوقوه وأنّ للكافرين عذاب النار » خطاب تشديديّ للكفار يشير إلى ما نزل بهم من الخزي ويأمرهم بأن يذوقوه ، ويذكر لهم أنّ وراء ذلك عذاب النار .

﴿ بحث روائى ﴾

في المجمع قال ابن عباس : لما كان يوم بدر واصطف القوم للقتال قال أبو جهل : اللهم أولانا بالنصر فانصره ، واستغاث المسلمون فنزلت الملائكة ونزل قوله : « إذ تستغيثون ربكم ، إلى آخره .

وقيل : إن النبي ﷺ لما نظر إلى كثرة عدد المشركين وقلة عدد المسلمين استقبل القبلة وقال : اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض فما زال يهتف ربه ماداً يديه حتى سقط رداؤه من منكبيه فأنزل الله : « إذ تستغيثون ربكم ، الآية عن عمر بن الخطاب والسدي وأبي صالح وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام .

قال : ولما أمسى رسول الله وجّه الليل ألقى الله على أصحابه النعاس وكانوا قد نزلوا في موضع كثير الرمال لا تثبت فيه قدم فأنزل الله عليهم المطر رذاذاً حتى لبس الأرض وثبت أقدامهم وكان المطر على قريش مثل العزالي ، وألقى الله في قلوبهم الرعب كما قال الله تعالى : « سألني في قلوب الذين كفروا الرعب » .

أقول : لفظ الآية : « إذ تستغيثون ربكم » الخ لا يلائم نزولها يوم بدر عقيب استغاثتهم بل السياق يدل على نزولها مع قوله تعالى : « يسألونك عن الأنفال » والآيات التالية له ، وهي تدل على حكاية حال ماضية وامتنانه تعالى على المسلمين بما أنزل عليهم من آيات النصر وتفاريق النعم ليشكروا له ويطيعوه فيما يأمرهم وينهاهم .

ولعل المراد من ذكر نزول الآية بعد ذكر استغاثتهم انطباق مضمون الآية على الواقعة ، وهو كثير النظير في الروايات المشتملة على أسباب النزول .

و في تفسير البرهان عن ابن شهر آشوب : قال النبي ﷺ في العريش : اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد بعد هذا اليوم فنزل : « إذ تستغيثون ربكم » فخرج يقول : سيهزم الجمع ويولون الدبر فأيقده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين ، وكشّرهم في أعين المشركين ، وقلّل المشركين في أعينهم فنزل : « وهم بالعدوة القصوى من الوادي

خلف العنقل والنبي ﷺ بالعدوة الدنيا عند القلب .

أقول : والكلام فيه كالكلام في سابقه .

وفي المجمع : ذكر البلخي عن الحسن أن قوله : « وإذ بعدكم الله » الآية نزلت قبل قوله : « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق » وهي في القراءة بعدها .

أقول : وتقدم مدلول إحدى الآيتين على مدلول الأخرى بحسب الوقوع لا يلزم سبقها نزولاً ، ولا دليل من جهة السياق يدل على ما ذكره .

وفي تفسير العياشي عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله ﷺ في قوله تعالى : « وإذ بعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » فقال : الشوكة التي فيها القتال .

أقول : وروى مثله القمي في تفسيره .

وفي المجمع قال أصحاب السير و ذكر أبو حمزة و علي بن إبراهيم في تفسيرهما - دخل حديث بعضهم في بعض - أقبل أبو سفيان بعير قريش من الشام وفيها أموالهم وهي اللطيمة ، وفيها أربعون راكباً من قريش فندب النبي ﷺ أصحابه للخروج إليها ليأخذوها ، وقال : لعل الله أن ينفلكموها فانتدب الناس فحف بعضهم وثقل بعضهم ، ولم يظنوا أن رسول الله ﷺ يلقى كيداً ولا حرباً فخرجوا لا يريدون إلا أباسفيان والركب لا يرونها إلا غنيمة لهم .

فلما سمع أبو سفيان بمسير النبي ﷺ استأجر ضمضم بن عمر و الغفاري فبعثه إلى مكة ، وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم و يخبرهم أن تجلأ قد تعرض لغيرهم في أصحابه فخرج ضمضم سريعاً إلى مكة .

وكانت عاتكة بنت عبد المطلب رأت فيما يرى النائم قبل مقدم ضمضم بن عمر و بثلاث ليال أن رجلاً أقبل على بعير له ينادي يا آل غالب اغدوا إلى مصارعكم ثم وافى بجملته على أبي قبيس فأخذ حجراً فدهده من الجبل فمات ترك داراً من دور قريش إلا أصابته منه فلذة فانتدبت فرعة من ذلك و أخبرت العباس بذلك فأخبر العباس عتبة بن ربيعة فقال عتبة : هذه مصيبة تحدث في قريش ، وفشت الرؤيا فيهم و بلغ ذلك أبا جهل فقال : هذه

نبية ثانية في بني عبدالمطلب ، والآت والعزى لننظرن ثلاثة أيام فإن كان مارأت حقاً وإلا لنكتبن كتاباً بيننا : أنه مامن أهل بيت من العرب أكذب رجالاً ونساءً من بني هاشم .

فلما كان اليوم الثالث أتاهم ضمضم بناديهم بأعلى الصوت يا آل غالب يا آل غالب . اللطيمة اللطيمة . العير العير . أدر كوا وما أراكم تدر كون إن محمداً والصباء من أهل يشرب قد خرجوا يتعرّضون لعيركم فتهيأوا للخروج ، وما بقي أحد من عظماء قريش إلا أخرج مالا لتجهيز الجيش ، وقالوا من لم يخرج نهدم داره ، وخرج معهم العباس بن عبدالمطلب ، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، وعقيل بن أبي طالب ، وأخرجوا معهم القيان يضربن الدفوف .

و خرج رسول الله ﷺ في ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلاً فلما كان بقرب بدر أخذ عيناً للقوم فأخبره بهم ، و في حديث أبي حمزة : بعث رسول الله ﷺ أيضاً عيناً له على العير اسمه عدي فلما قدم على رسول الله ﷺ فأخبره أين فارق العير نزل جبرائيل على رسول الله ﷺ فأخبره بنفير المشركين من مكة فاستشار أصحابه في طلب العير و حرب النفير فقام أبو بكر فقال : يا رسول الله إنها قريش و خيلاؤها ما آمنت منذ كفرت ، ولا ذلت منذ عزت ، ولم نخرج على هيئة الحرب ؛ و في حديث أبي حمزة : أنا عالم بهذا الطريق فارق عدي العير بكذا وكذا ، وساروا وسرنا فنحن والقوم على ماء بدر يوم كذا وكذا كأننا فرسا رهان فقال ﷺ : اجلس فجلس . ثم قام عمر بن الخطاب فقال : مثل ذلك ، فقال ﷺ اجلس فجلس .

ثم قام المقداد فقال : يا رسول الله إنها قريش و خيلاؤها ، وقد آمنا بك وصدقنا وشهدنا أن ما جئت به حق ، والله لو أمرتنا أن نخوض بحر الغضا وشوك الهراس لخضناه معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ولكننا نقول : إمض لأمر ربك فإننا معك مقاتلون فجزاه رسول الله ﷺ خيراً على قوله ذاك .

ثم قال : أشيروا علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار لأن أكثر الناس منهم ،

ولأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : إنا برآء من ذمتك حتى تصل إلى دارنا ثم أنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع أبناءنا ونساءنا فكان ﷺ يتخوف أن لا يكون الأنصار ترضى عليها نصرته إلا على من دهمه بالمدينة من عدو ، وأن ليس عليهم أن ينصروه خارج المدينة .

فقام سعد بن معاذ فقال : بأبي أنت وأُمِّي يا رسول الله كأنك أردتنا . فقال : نعم . قال : بأبي أنت وأُمِّي يا رسول الله إنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به حق من عند الله فمرنا بما شئت ، وخذ من أموالنا ما شئت ، واترك منها ما شئت ، والله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضنا معك ولعل الله عز وجل أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله .

ففرح بذلك رسول الله ﷺ وقال : سيروا على بركة الله فإن الله عز وجل قد وعدني إحدى الطائفتين و لن يخلف الله وعده ، والله لكأنني أنظر إلى مصرع أبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وفلان وفلان (١) .

وأمر رسول الله ﷺ بالرحيل ، و خرج إلى بدر وهو بر ، وفي حديث أبي حمزة الشمالي : بدر رجل من جهينة وأما مأوه فأتما سميت الماء باسمه ، وأقبلت قريش وبعثوا عبيدها ليستقوا من الماء فأخذهم أصحاب رسول الله ﷺ وقالوا لهم : من أنتم ؟ قالوا نحن عبيد قريش . قالوا : فأين العير ؟ قالوا لا علم لنا بالعير فأقبلوا يضربونهم ، وكان رسول الله ﷺ يصلي فأنقذ من صلاته وقال : إن صدقوكم ضربتموهم وإن كذبوكم تركتموهم فأتوه بهم فقال لهم : من أنتم ؟ قالوا : يا محمد نحن عبيد قريش ، قال : كم القوم ؟ قالوا : لا علم لنا بعددهم قال : كم ينحرون في كل يوم من جزور ؟ قالوا : تسعة إلى عشرة فقال رسول الله ﷺ القوم تسعمائة إلى ألف رجل ، وأمر ﷺ بهم فحبسوا وبلغ ذلك في شأ ففرعوا وندموا على مسيرهم .

ولقي عتبة بن ربيعة أبا البخخري بن هشام فقال : أما ترى هذا البغي والله ما أبصر موضع قدمي خرجنا لنمنع عيرنا وقد أفلتت فجبنا بغياً وعدواناً ، والله ما أفلح قوم بغوا قط ، ولوددت أن ما في العير من أموال بني عبد مناف ذهبت ولم نسر هذا المسير فقال له أبو البخخري : إنك

(١) وقد كان صلى الله عليه وآله يشير بذلك إلى لقاء النضير وهم يرجون لقاء العير .

سيد من سادات قريش فسر في الناس وتحمل العير التي أصابها محمد وأصحابه بنخلة^(١) ودم ابن الحضرمي فإنه حليفك . فقال له عليّ ذلك ، وما على أحد منا خلاف إلا ابن الحنظلية يعني أبا جهل فصر إليه وأعلمه أنني حملت العير ودم ابن الحضرمي وهو حليفي وعليّ عقله .

قال : فقصدت خباءه وأبلغته ذلك فقال : إن عتبة يتعصب لمحمد فإنه من بني عبدمناف وابنه معه يريد أن يخذل بين الناس لا واللات والعزى حتى تقحم عليهم يشرب أو نأخذهم أسارى فندخلهم مكة و تتسامع العرب بذلك ، و كان أبو حذيفة بن عتبة مع رسول الله ﷺ .

وكان أبو سفيان لما جاز بالعير بعث إلى قريش : قد نجى الله غيركم فارجعوا ودعوا محمداً والعرب ، وادفعوه بالراح ما اندفع ، وإن لم ترجعوا فردوا القيان فلحقهم الرسول في الجحفة فأراد عتبة أن يرجع فأبى أبو جهل وبنو مخزوم وردوا القيان من الجحفة . قال : وفزع أصحاب رسول الله ﷺ لما بلغهم كثرة قريش ، واستغاثوا وتضرعوا فأنزل الله عز وجل : « إذ تستغيثون ربكم ، وما بعده .

قال الطبرسي : ولما أصبح رسول الله ﷺ يوم بدر عبأ أصحابه فكان في عسكره فرسان : فرس للزبير بن عوف و فرس للمقداد بن الأسود ، وكان في عسكره سبعون رجلاً كانوا يتعاقبون عليها ، وكان رسول الله ﷺ وعليّ بن أبي طالب ﷺ و مرثد بن أبي مرثد الغنوي يتعاقبون على حمل مرثد بن أبي مرثد وكان في عسكر قريش أربعمائة فرس ، وقيل : مائتا فرس .

فلما نظرت قريش إلى قلة أصحاب رسول الله ﷺ قال أبو جهل : ما هم إلا أكلة رأس لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم أخذاً باليد ، فقال عتبة بن ربيعة : أترى لهم كميناً أو مدداً ؟ فبعثوا عمير بن وهب الجمحي وكان فارساً شجاعاً فجال بفرسه حتى طاف على عسكر رسول الله ﷺ ثم رجع فقال : ليس لهم كمين ولا مدد ولكن نواضح يشرب قد حملت

(١) وقد تقدمت الروايات في قصته في الجزء الثاني من الكتاب في ذيل قوله تعالى : يسألونك

عن الشهر الحرام قتال فيه « الآية البقرة : ٢١٧ .

الموت النافع أما ترونهم خرساً لا يتكلمون ويتلمظون تلمظ الأفاعي ما لهم ملجأ إلا سيوفهم ، وما أراهم يولّون حتّى يقتلوا ، ولا يقتلون حتّى يقتلوا بعددهم فارتأوا رأيكم فقال له أبو جهل : كذبت وجبت .

فأنزل الله تعالى : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها » فبعث إليهم رسول الله ﷺ فقال : يا معشر قريش إنني أكره أن أبدأ بكم فخلّوني والعرب وارجعوا فقال عتبة : مارد هذا قوم قطّ فأفلحوا ، ثمّ ركب جملاً له أحر فنظر إليه رسول الله ﷺ وهويجول بين العسكريين وينهى عن القتال فقال ﷺ : إن يك عند أحد خير فعند صاحب الجمل الأحمر وإن يطيعوه يرشدوا .

وخطب عتبة فقال في خطبته : يا معشر قريش أطيعوني اليوم واعصوني الدهر إنّ حمداً له إلّ وزمة وهو ابن عمكم فخلّوه والعرب فإن يك صادقاً فأنتم علينا به وإن يك كاذباً فكنتم ذؤبان العرب أمره فغاظ أبا جهل قوله وقال له : جبنت وانتفخ سحره فقال : يا مصفّر استه مثلي يجبن ؟ وستعلم قريش أيننا ألام وأجبن ؟ وأيننا المفسد لقومه .

ولبس درعه وتقدّم هو وأخوه شيبه وابنه الوليد ، وقال : يا حمداً أخرج إلينا أكفاء نامن قريش فبرز إليهم ثلاثة نفر من الأنصار وانتسبوا لهم فقالوا : ارجعوا إنّا نريد الأكفاء من قريش فنظر رسول الله ﷺ إلى عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب - وكان له يومئذ سبعون سنة - فقال : قم يا عبيدة ، ونظر إلى حمزة فقال : قم يا عمّ ثمّ نظر إلى عليّ بن أبي طالب فقال : قم يا عليّ - وكان أصغر القوم - فاطلبوا بحقكم الذي جعله الله لكم فقد جاءت قريش بخيلائها وفخرها تريد أن تطفئ نور الله وبأبي الله إلا أن يتمّ نوره . ثمّ قال : يا عبيدة عليك بعثة بن ربيعة ، وقال لحمزة عليك بشيبة ، وقال لعليّ : عليك بالوليد .

فمرّوا حتّى انتهوا إلى القوم فقالوا : أكفاء كرام فحمل عبيدة على عتبة فضربه على رأسه ضربة فلقت هامته ، وضرب عتبة عبيدة على ساقه فأطنّها فسقطا جميعاً ، وحمل شيبه على حمزة فتضاربا بالسيفين حتّى انشلما ، وحمل أمير المؤمنين عليّ عليه السلام على الوليد فضربه على حبل عاتقه فأخرج السيف من إبطه قال عليّ لقد أخذ الوليد يمينه بيساره فضرب بها هامتي فظننت أن السماء وقعت على الأرض .

ثم اعتنق حمزة وشيبة فقال المسلمون : يا عليّ أما ترى أنّ الكلب قد نهز عمك فحمل عليه عليّ عليه السلام ثم قال : يا عم طأطأ رأسك وكان حمزة أطول من شيبة فأدخل حمزة رأسه في صدره فضربه عليّ فطرح نصفه ثم جاء إلى عتبة و به رمق فأجهز عليه .

وفي رواية أخرى أنّه برز حمزة لعتبة ، وبرز عبيدة لشيبة ، وبرز عليّ للوليد فقتل حمزة عتبة ، وقتل عبيدة شيبة ، وقتل عليّ عليه السلام الوليد ، فضرب شيبة رجل عبيدة فقطعها فاستنقذه حمزة وعليّ ، وحمل عبيدة حمزة وعليّ حتّى أتيا به رسول الله صلى الله عليه وآله فاستعبر فقال : يا رسول الله أأنت شهيداً ؟ قال : بلى أنت أول شهيد من أهل بيتي .

وقال أبو جهل لقريش : لا تعجلوا ولا تبطروا كما بطر أبناء ربيعة عليكم بأهل يشرب فاجزروهم جزراً ، وعليكم بقريش فخذوهم أخذاً حتّى ندخلهم مكّة فنعرّ ففهم ضالّتهم التي هم عليها .

وجاء إبليس في صورة سراقفة بن مالك بن جشعم فقال لهم : أنا جار لكم ادفعوا إليّ رايتكم فدفعوا إليه راية الميسرة وكانت الراية مع بني عبد الدار فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لأصحابه : غضّوا أبصاركم ، وعضّوا على النواجذ ، ورفع يده فقال : اللهم إنّ تهلك هذه العصابة لا تمعد ثمّ أصابه الغشي فُسري عنه وهو يسلك العرق عن وجهه فقال : هذا جبرائيل قد أتاكم بألف من الملائكة مردفين .

وفي الأمالي بإسناده عن الرضا عن آبائه عليهم السلام : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله سافر إلى بدر في شهر رمضان وافتتح مكّة في شهر رمضان .

أقول : وعلى ذلك أطبق أهل السير والتواريخ ، قال اليعقوبيّ في تاريخه : وكانت وقعة بدر يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان بعد مقدمه صلى الله عليه وآله - يعني إلى المدينة - بشمانية عشر شهراً .

وقال الواقديّ : ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله وادي بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان فبعث عليّاً والزبير وسعد بن أبي وقاص وبسبب بن عمرو يتجسّسون على الماء فوجدوا روايا قريش فيها سقاؤهم فأسروهم وأفلت بعضهم ، وأتوا بهم النبيّ صلى الله عليه وآله وهو قائم يصليّ فسألهم المسلمون فقالوا : نحن سقاء قريش بعثونا نسقيهم

من الماء فضربوهم فلمّا أن لقوهم بالضرب قالوا : نحن لأبي سفيان ونحن في العير ، وهذا العير بهذا القوز فكانوا إذا قالوا ذلك يمسكون عن ضربهم . فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته ثم قال : إن صدقوكم ضربتموهم وإن كذبوكم تركتموهم .
فلمّا أصبحوا عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف وخطب المسلمين فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

أمّا بعد فإنّي أحثكم على ما حثكم الله عليه ، وأنهاكم عما نهاكم الله عنه فإنّ الله عظيم شأنه ، يأمر بالحق ، ويحبّ الصدق ، ويعطي على الخير أهله على منازلهم عنده به يذكرون ، وبه يتفاضلون ، وإنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق لا يقبل الله فيه من أحد إلّا ما ابتغى به وجهه ، وإنّ الصبر في مواطن البأس ممّا يفرّج الله به الهم وينجّي به من الغم تدرّكون به النجاة في الآخرة ، فيكم نبيّ الله يحذركم ويأمركم فاستحيوا اليوم أن يطلع الله على شيء من أمركم بمقتكم عليه فإنّه تعالى يقول : ملكت الله أكبر من مقتكم أنفسكم انظروا في الذي أمركم به من كتابه ، وأراكم من آياته ، وما أغزكم به بعد الذلّة فاستكينوا له يرض ربكم عنكم ، وأبلاؤا ربكم في هذه المواطن أمراً تستوجبوا به الذي وعدكم من رحمته ومغفرته فإنّ وعده حق ، وقوله صدق ، وعقابه شديد ، وإنما أنا وأنتم بالله الحي القيّوم ، إليه ألقأنا ظهورنا ، وبه اعتصمنا ، وعليه توكلنا ، وإليه المصير ، ويغفر الله لي وللمسلمين .

و في المجمع : ذكر جماعة من المفسرين كابن عباس وغيره : أن جبرائيل قال للنبيّ ﷺ يوم بدر خذ قبضة من تراب فارمهم بها فقال رسول الله ﷺ لما التقى الجمعان لعليّ : أعطني قبضة من حصا الوادي فناوله كفّاً من حصا عليه تراب فرمى به في وجوه القوم وقال : شأهت الوجوه فلم يبق مشرك إلّا دخل في عينه وفمه ومنخريه منها شيء ثمّ ردّهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم ، وكانت تلك الرمية سبب هزيمة القوم .

وفي الأمايلي بإسناده عن ابن عباس قال : وقف رسول الله ﷺ على قتلى بدر فقال : جزاكم الله من عصابة شرّاً لقد كذبتموني صادقاً وخونتم أمنيّاً ، ثمّ التفت إلى أبي جهل بن هشام فقال : إنّ هذا أعتى على الله من فرعون إنّ فرعون لما أبقن بالهلاك وحّد الله ،

وإنّ هذا لما أيقن بالهلاك دعا بالآلات والعزى .

وفي المغازي للواقدي : وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر بالقلب أن تغور ثم أمر بالقتلى فطرحوا فيها كلهم إلا أمية بن خلف فإنه كان مسمماً انتفخ من يومه فلما أرادوا أن يلقوه تزايد لحمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتركوه ، فأقروا و ألقوا عليه من التراب والحجارة ما غيبه .

ثم وقف على أهل القلب فناداهم رجلاً رجلاً : هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً بسّ القوم كنتم لنبيكم كذّ بتموني وصدّ قني الناس ، وأخرجتموني وآواني الناس ، وقاتلتموني ونصرني الناس . فقالوا يا رسول الله أتنادي قوماً قد ماتوا ؟ فقال : لقد علموا أنّ ما وعدهم ربهم حق ، وفي رواية أخرى : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني .

قال : وكان انهزام قريش حين زالت الشمس فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدد وأمر عبد الله بن كعب بقبض الغنائم وحملها ، وأمر نفرأ من أصحابه أن يعينوه فصلّى العصر يبدد ثم راح فمرّ بالأثيل قبل غروب الشمس فنزل به وبات ، وبأصحابه جراح وليست بالكثيرة ، وأمر ذكوان بن عبد قيس أن يحرس المسلمين حتّى كان آخر الليل فارحل . وفي تفسير القميّ في خبر طويل : وخرج أبو جهل من بين الصقيّين وقال : اللهم إنّ حملاً أقطعنا للرحم ، وآماناً بما لا نعرفه فأحنه الغداة فأنزل الله على رسوله : « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فتكم شيئاً ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين .

ثم أخذ رسول الله ﷺ كفاً من حصي ورمى به في وجوه قريش وقال : شامت الوجوه فبعث الله رياحاً تضرب في وجوه قريش فكانت الهزيمة فقال رسول الله ﷺ : اللهم لا يفلتن فرعون هذه الأمة أبو جهل بن هشام فقتل منهم سبعين ، وأسر منهم سبعين .

والتقى عمرو بن الجموح مع أبي جهل فضرب عمرو أبا جهل على فخذه وضرب أبو جهل عمراً على يده فأبانها من العضد فتملّقت بجلده فاتسكى عمرو على يده برجله ثم تراخى إلى

السماء حتى انقطعت الجلدة ورمى بيده .

وقال عبدالله بن مسعود : انتهيت إلى أبي جهل وهو يتشحط بدمه فقلت : الحمد لله الذي أخزاه فرفع رأسه فقال : إنما أخزى الله عبداً ، ابن أم عبد لمن الديرة وملك ؟ قلت : لله ولرسوله وإني قاتلك ، وضعت رجلي على عنقه فقال : ارتقي مرتقى صعباً يا رويحي الغنم أما إنه ليس شيء أشد من قتلك إياي في هذا اليوم ألا تولى قتلي رجل من المطليبين أو رجل من الأحلاف ؟ فاقتلت بيضة كانت على رأسه فقتلته وأخذت رأسه وجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت : يا رسول الله البشري هذا رأس أبي جهل بن هشام فسجد لله شكراً .

وفي الإرشاد للمفيد ثم بارز أمير المؤمنين عليه السلام العاص بن سعيد بن العاص بعد أن أحجم عنه من سواء فلم يلبث أن قتله ، وبرز إليه حنظلة بن أبي سفيان فقتله ، وبرز إليه بعده طعيمة بن عدي فقتله ، وقتل بعده نوفل بن خويلد وكان من شياطين قريش ، ولم يزل يقتل واحداً منهم بعد واحد حتى أتى على شطر المقتولين منهم وكانوا سبعين رجلاً ، تولى كافة من حضر بدرأ من المسلمين مع ثلاثة آلاف من الملائكة المسوئين قتل الشطر منهم ، وتولى أمير المؤمنين عليه السلام قتل الشطر الآخر وحده .

وفي الإرشاد أيضاً : قد أثبتت رواية العامة والخاصة معاً أسماء الذين تولى أمير المؤمنين عليه السلام قتلهم ببدر من المشركين على اتفاق فيما نقلوه من ذلك واصطلاح فكان ممن سموه : الوليد بن عتبة كما قد مناه وكان شجاعاً جريئاً وقاحاً فتاكاً تهابه الرجال ، والعاص بن سعيد وكان هولاً عظيماً تهابه الأبطال ، وهو الذي حاد عنه عمر بن الخطاب و قصته فيما ذكرناه مشهورة نحن نبينها فيما نورد ، وطعيمة بن عدي بن نوفل وكان من رؤوس أهل الضلال ، ونوفل بن خويلد وكان من أشد المشركين عداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وكانت قريش تقدّمه وتعظمه وتطيعه ، وهو الذي قرن أبا بكر وطلحة قبل الهجرة بمكة وأوثقهما بحبل وعذبهما يوماً إلى الليل حتى سئل في أمرهما ، ولما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله حضوره بدرأ سأل الله أن يكفيه أمره فقال : اللهم اكفني نوفل بن خويلد فقتله أمير المؤمنين عليه السلام .

وزمعة بن الأسود^(١)، والحارث بن زمعة، والنضر بن الحارث بن عبد الدار، وعمر بن عثمان بن كعب بن تميم عم طلحة بن عبيد الله، وعثمان ومالك ابنا عبيد الله أخوا طلحة بن عبيد الله ومسعود بن أبي أمية بن المغيرة، وقيس بن الفاكه بن المغيرة، وحذيفة بن أبي حذيفة بن المغيرة و[أبو] قيس^(٢) بن الوليد بن المغيرة، وحنظلة بن أبي سفيان، وعمر بن مخزوم، وأبو منذر بن أبي رفاع، ومنبه بن الحجاج السهمي، والعاص بن منبه، وعلقمة بن كعدة، وأبو العاص ابن قيس بن عدي، ومعاوية بن المغيرة بن أبي العاص، ولوزان بن ربيعة، وعبد الله بن المنذر بن أبي رفاع، ومسعود بن أمية بن المغيرة، وحاجب بن السائب بن عويمر، وأوس بن المغيرة بن لوزان، وزيد بن مليس، وعاصم بن أبي عوف، وسعيد بن وهب حليف بني عامر، ومعاوية بن [عامر بن] عبد القيس، وعبد الله بن جميل بن زهير بن الحارث بن أسد، والسائب بن مالك، وأبو الحكم بن الأخنس، وهشام بن أبي أمية بن المغيرة.

فذلك خمسة وثلاثون رجلاً سوى من اختلف فيه أو شرك أمير المؤمنين عليه السلام فيه غيره وهم أكثر من شطر المقتولين بيد علي ما قدمناه.

أقول : وذكر غيره كما في المجمع أنه قتل يوم بدر سبعة وعشرين رجلاً، وذكر الواقدي : أن الذي اتفق عليه قول النقلة والرواة من قتلاهم تسعة رجال والباقي مختلف فيه .

لكن البحث العميق عن القصة وما يحتف بها من أشعارهم والحوادث المختلفة التي حدثت بعدها تسيء الظن بهذا الاختلاف ، وقد نقل عن محمد بن إسحاق أن أكثر قتلى المشركين يوم بدر كان لعلي عليه السلام .

وقد عد الواقدي فيما ذكره ابن أبي الحديد من قتلى المشركين في وقعة بدر اثنين وخمسين رجلاً ونسب قتل أربعة وعشرين منهم إليه عليه السلام ممن انفرد بقتله أو شاركه غيره . ومن شعر أسيد بن أبي ياسبحرّض مشركي قريش على علي عليه السلام على ما في الإرشاد والمناقب قوله :

في كل مجمع غاية أخزاكم * جذع أبر على المذاكي القرّح

(١) في بعض النسخ : وعقيل بن الأسود وفيه فذلك ستة وثلاثون .

(٢) هو أخو خالد بن الوليد ، والثلاثة الذين قتل أبناء أعمامه .

- * قد ينكر الحرّ الكريم ويستحي
 * هذا ابن فاطمة الذي أفذاكم
 * ذبحاً و قتلّة قعصة لم تذبح
 * أعطوه خرجاً واتقوا تضريبه
 * فعل الذليل وبيعة لم تريح
 * أين الكهول وأين كل دعامة
 * في المعضلات وأين زين الأبطح
 * أنفاهم قعصاً وضرباً يفترى
 * بالسيف يعمل حدّه لم يصفح

وفي الإرشاد روى شعبة عن أبي إسحاق عن حارث بن مضر ب قال : سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول : لقد حضرنا بدرأ وما فينا فارس غير المقداد بن الأسود ، ولقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا من نام غير رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه كان منتصباً في أصل شجرة يصلي فيها ويدعو حتى الصباح .

أقول : والروايات في قصة بدر كثيرة جداً وقد اقتصرنا منها على ما يتضح به فهم مضامين الآيات ، ومن الأخبار ما سيأتي إن شاء الله في تضاعيف البحث عن الآيات التالية المشيرة إلى بعض أطراف القصة .

﴿فهرس أسماء شهداء بدر. وض﴾

في البحار عن الواقدي قال : حدثني عبد الله بن جعفر قال : سألت الزهري كم استشهد من المسلمين ببدر ؟ قال : أربعة عشر : ستة من المهاجرين ، وثمانية من الأنصار .

قال : فمن بني المطلب بن عبدمناف ، عبيدة بن الحارث قتله عتبة وفي غير رواية الواقدي قتله شيبه فدفنه النبي صلى الله عليه وآله بالصفراء ، ومن بني زهرة عمير بن أبي وقاص قتله عمرو بن عبدود فارس الأحزاب ، و عمير بن عبدود ذو الشمالين حليف لبني زهرة قتله أبو أسامة الجشمي ، ومن بني عدي عافل بن أبي البكير حليف لهم من بني سعد قتله مالك بن زهير ، ومهجع مولى عمر بن الخطاب قتله عامر بن الحضرمي ويقال : إن مهجعاً أول من قتل من المهاجرين ، ومن بني الحارث بن فهر صفوان بن بيضاء قتله طعيمة بن عدي .

ومن الأنصار ثم من بني عمرو بن عوف مبشر بن عبد المنذر قتله أبو ثور ، وسعد بن

خيثمة قتله عمرو بن عبدود ، ويقال : طعيمة بن عدي ، ومن بني عدي بن النجار حارثة بن سراقه رماه حنان بن العرقه بسهم فأصاب حنجرتة فقتله ، ومن بني مالك بن النجار عوف ومعوذ ابنا عفراء قتلها أبو جهل ، ومن بني سلمة عمير بن الحمام بن الجموح قتله خالد بن الأعمى ، ويقال : إنه أول قتيل قتل من الأنصار ، وقدروي : أن أول قتيل منهم حارثة بن سراقه ، ومن بني زريق رافع بن المعلّى قتله عكرمة بن أبي جهل ، ومن بني الحارث بن الخزرج يزيد بن الحارث قتله نوفل بن معاوية فهؤلاء الثمانية من الأنصار .

وروي عن ابن عباس : أن أنسة مولى النبي صلى الله عليه وسلم قتل بيدر ، وروي : أن معاذ بن ماعص جرح بيدرفمات من جراحتة بالمدينة ، وابن [أنظ] عبيد بن السكن جرح فاشتكى جرحه فمات منه .

* * *

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْآدْبَارَ (١٥)
وَمَنْ يُولُوهُمْ يُؤْمِدْ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ
مِنَ اللَّهِ وَمَوَآءَ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٦) فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا
رَمَيْتُمْ إِذْ رَمَيْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ (١٧) ذَلِكَمْ وَأَنَّ اللَّهَ مَوْهِنُ الْكَافِرِينَ (١٨) إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ
الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تُعَوِّدُوا تُعَذِّبُكُمْ وَلَنْ يُغْنِيَ عَنْكُمْ شَيْئًا
وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (١٩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (٢٠) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ
لَا يَسْمَعُونَ (٢١) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (٢٢) وَلَوْ
عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٢٣) يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهٌ يُحْشَرُونَ (٢٤) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢٥) وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ
مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَضْرِهِ
وَزَقَّكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٢٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ
وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ
أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (٢٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَقَوُّوا
اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ (٢٩) .

﴿بيان﴾

أوامر ونواه متعلّقة بالجهد الإسلاميّ بما يناسب سوق القصة ، وحثّ على تقوى الله وإنذار وتخويف من مخالفة الله ورسوله والتعرّض لسخطه سبحانه ، وفيها إشارة إلى بعض ماجرى في وقعة بدر من منن الله وأياديه على المؤمنين .

قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولَّوهُمْ الْأُدْبَارَ » اللقاء مصدر لقي يلقي من المجزّ د ولاقى يلاقي من المزيد فيه قال الراغب في مفردات القرآن : اللقاء مقابلة الشيء ومصادفته معاً ، وقد يعبرّ به عن كلّ واحد منهما يقال : لقيه بلفاء لقاء ولُقيّاً ولُقية ، ويقال ذلك في الإدراك بالحسّ وبالبصر وبالبصيرة قال : لقد كنتم تمنّون الموت من قبل أن تلقوه ، وقال : لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ، وملاقاة الله عبارة عن القيامة وعن المصير إليه قال : واعلموا أنّكم ملاقوه ، وقال : الذين يظنون أنّهم ملاقوا الله ، واللقاء الملاقاة قال : وقال الذين لا يرجون لقاءنا ، وقال : إلى ربّك كدحاً فملاقية . انتهى . وقال في المجمع : اللقاء الاجتماع على وجه المقاربة لأنّ الاجتماع قد يكون على غير وجه المقاربة فلا يكون لقاء كاجتماع الأعراض في المحلّ الواحد . انتهى .

وقال فيه : الزحف الدنو قليلاً قليلاً ، والتزاحف التداني يقال : زحف يزحف زحفاً وأزحفت للقوم إذا دنوت لقتالهم وثبت لهم قال اللّيث : الزحف جماعة يزحفون إلى عدوّ لهم بمرّة وجمعه زحوف . انتهى .

وتولية الأعداء الأدبار جعلهم يلونها وهو استدبار العدو واستقبال جهة الهزيمة . وخطاب الآية عام غير خاصّ بوقت دون وقت ولا غزوة دون غزوة فلاوجه لتخصيصها بغزوة بدر وقصر حرمة الفرار من الزحف بها كما يحكى عن بعض المفسّرين . على أنّك عرفت أنّ ظاهر سياق الآيات أنّها نزلت بعد غزوة بدر لا يومها ، وأنّ الآيات ذيل ما في صدر السورة من قوله : « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » الآية ، وللکلام تتمّة ستوافيك في البحث الروائيّ إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى: « ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة » ، إلى آخر الآية . التحرف : الزوال عن جهة الاستواء إلى جهة الحرف وهو طرف الشيء وهو أن ينحرف وينعطف المقاتل من جهة إلى جهة أخرى ليتمكن من عدوه و يبادر إلى إلقاء الكيد عليه ، والتحيز هو أخذ الحيز وهو المكان ، والفئة القطعة من جماعة الناس ، والتحيز إلى فئة أن ينعطف المقاتل عن الانفراد بالعدو إلى فئة من قومه فيلحق بهم و يقاتل معهم .

والبواء الرجوع إلى مكان و الاستقرار فيه ، ولذا قال الراغب : أصل البواء مساواة الأجزاء في المكان خلاف النبوة الذي هو منافاة الأجزاء . انتهى فمعنى قوله : باء بغضب من الله أي رجع ومعه غضب من الله .

فمعنى الآيتين : يا أيها الذين آمنوا إذا قاتلتم الذين كفروا لقاء زحف أو زاحفين للقتال فلا تفرّوا منهم و من يفرّ منهم يومئذ أي وقتئذ فقد رجع ومعه غضب من الله ومأواه جهنم و بسّ المصير إلا أن يكون فراره للتحرف لقتال أو التحيز إلى فئة فلا بأس به .

قوله تعالى: « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم و ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » ، إلى آخر الآية ، التدبر في السياق لا يدع شكاً في أن الآية تشير إلى وقعة بدر وما صنعه رسول الله ﷺ من رميهم بكف من الحصا ، و المؤمنون بوضع السيف فيهم و قتلهم القتل الذريع ، و ذيل الآية أعني قوله : و ليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً « يدل على أن الكلام جار مجرى الامتحان منه تعالى ، و قد أثبت تعالى عين مانفاه في جملة واحدة أعني قوله : « و ما رميت إذ رميت » .

فمن جميع هذه الشواهد يتحصل أن المراد بقوله : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم و ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » نفي أن تكون وقعة بدر و ما ظهر فيها من استئصال المشركين و الظهور عليهم و الظفر بهم جارية على مجرى العادة و المعروف من نوااميس الطبيعة ، و كيف يسع لقوم هم شرزمة قليلون ما فيهم على ماروي إلا فرس أو فرسان وبضعة أدرع وبضعة سيوف ، أن يستأصلوا جيشاً مجهزاً بالآفراس و الأسلحة و الرجال والزاد والراحلة ، هم أضعافهم عدة ولا يقاسون بهم قوة و شدة ، وأسباب الغلبة عندهم ، وعوامل

البأس معهم ، والموقف المناسب للتقدم لهم .

إِلَّا أَنْ اللَّهُ سَبَّحَانَهُ بِمَا أَنْزَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ثَبَّتَ أَقْدَامَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَرْعَبَ قُلُوبَ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَلْقَى الْهَزِيمَةَ بِمَا رَمَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْحِصَاةِ عَلَيْهِمْ فَشَمَلَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ قَتْلًا وَأَسْرًا فَبَطَلَ بِذَلِكَ كَيْدُهُمْ وَخَسِمَتْ أَنْفُسُهُمْ وَسَكَنَتْ أَعْرَاسُهُمْ .

فَبِأَلْحَرِيٍّ أَنْ يَنْسَبَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقَتْلِ بِأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ وَالرَّمْيِ الَّذِي شَتَّتْ شَمْلَهُمْ وَأَلْقَى الْهَزِيمَةَ فِيهِمْ إِلَيْهِ سَبَّحَانَهُ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ .

فَمَا فِي الْآيَةِ مِنَ النَّفْيِ جَارٍ مَجْرَى الدَّعْوَى بِنَوْعٍ مِنَ الْعَنَاءِ ، بِالنَّظَرِ إِلَى اسْتِنَادِ الْوَقْعَةِ بِأَطْرَافِهَا إِلَى سَبَبٍ إِلَهِيٍّ غَيْرِ عَادِيٍّ ، وَلَا يَنَافِي ذَلِكَ اسْتِنَادُهَا بِمَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ الْوَقَائِعِ إِلَى أَسْبَابِهَا الْقَرِيبَةِ الْمَعْهُودَةِ فِي الطَّبِيعَةِ بِأَنْ يَعْدَ الْمُؤْمِنُونَ قَاتِلِينَ لِمَنْ قَتَلُوا مِنْهُمْ ، وَالنَّبِيُّ ﷺ رَامِيًا لِمَارْمَاهِ مِنَ الْحِصَاةِ .

وقوله : « وليبلي المؤمنين منه بلاءٌ حسنًا » الظاهر أن ضمير « منه » راجع إلى الله تعالى ، والجملة لبيان الغاية وهي معطوفة على مقدّم محذوف ، والتقدير : إنّما فعل الله ما فعل من قتلهم ورميهم لمصالح عظيمة عنده ، وليبلي المؤمنين ويمتحنهم بلاءً وامتحاناً حسنًا أولينعم عليهم بنعمة حسنة ، وهو إفناء خصمهم وإعلاء كلمة التوحيد بهم وإغناؤهم بما غنموا من الغنائم .

وقوله : « إن الله سميعٌ عليهم » تعليل لقوله : « وليبلي المؤمنين » أي إنّه تعالى يبلّغهم لأنّه سميعٌ باستغاثتهم عليهم بحالهم فيبليهم منه بلاءٌ حسنًا .

والترفيع الذي في صدر الآية : « فلم تقتلوهم » الخ متعلّق بما يتضمّنه الآيات السابقة : « إذ تستغيثون ربّكم » إلى آخر الآيات من المعنى ، فإنّها تعنّ من الله عليهم من إنزال الملائكة وإمدادهم بهم وتغشية النعاس إياهم وإمطار السماء عليهم وما أوحى إلى الملائكة من تأييدهم وتثبيت أقدامهم وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم ، فلمّا بلغ الكلام هذا المبلغ فرّع عليه قوله : « فلم تقتلوهم » لكنّ الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكنّ الله رمى ،

وعلى هذا فقوله : « يا أيّها الذين آمنوا إذا لقيتم - إلى قوله - وبئس المصير » معترضة

متعلقة بقوله : « فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » أو بمعناه المفهوم من الجمل المسرودة ؛ وقوله : « فلم تقتلوهم » الخ متصل بما قبله بحسب النظم .

وربما يذكر في نظم الآية وجهان آخران :

أحدهما : أن الله سبحانه لما أمرهم بالقتال في الآية المتقدمة ذكر عقيبها أن ما كان من الفتح يوم بدر وقهر المشركين إنما كان بنصرته ومعونته تذكيراً للنعمة . ذكره أبو مسلم .

والثاني : أنهم لما أمروا بالقتال ثم كان بعضهم يقول : أنا قتلنا فلاناً وأنا فعلت كذا نزلت الآية على وجه التنبيه لهم لئلا يعجبوا بأعمالهم . وربما قيل : إن الفاء في قوله « فلم تقتلوهم » لمجرد ربط الجمل بعضها ببعض . والوجه ما قدمناه .

قوله تعالى : « ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين » قال في المجمع : « ذلكم » موضعه رفع ، وكذلك « أن الله » في موضع رفع ، والتقدير : الأمر ذلكم والأمر أن الله موهن ، وكذلك الوجه فيما تقدم من قوله : « ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار » ، ومن قال : إن « ذلكم » مبتدأ و « فذوقوه » خبره فقد أخطأ لأن ما بعد الفاء لا يكون خبراً لمبتدأ ، ولا يجوز : زيد فمنطلق ، ولا : زيد فاضربه إلا أن تضر « هذا » تريد : هذا زيد فاضربه . انتهى . فمعنى الآية : الأمر ذلكم الذي ذكرناه والأمر أن الله موهن كيد الكافرين .

قوله تعالى : « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » إلى آخر الآية . ظاهر الآية بما تشتمل عليه من الجمل المسرودة كقوله : « وإن تنتهوا فهو خير لكم » وقوله : « وإن تعودوا نعد » الخ أن تكون الخطاب فيه للمشركين دون المؤمنين باشتمال الكلام على الالتفات للتهكم ، وهو المناسب لقوله في الآية السابقة : « وأن الله موهن كيد الكافرين » .

فالمنعنى : إن طلبتم الفتح وسألتم الله أيها المشركون أن يفتح بينكم وبين المؤمنين فقد جاءكم الفتح بما أظهر الله من الحق يوم بدر فكانت الدائرة للمؤمنين عليكم ، وإن تنتهوا عن المكيدة على الله ورسوله فهو خير لكم وإن تعودوا إلى مثل ما كنتم نعد إلى مثل ما أوهنا به كيدكم ، ولن تغني عنكم جماعتكم شيئاً ولو كثرت كما لم تغن في هذه المرة وإن الله مع المؤمنين ولن يغلب من هومعه .

و بهذا يتأكد ما ورد أن أباجهل قال يوم بدر حين اصطفى الفريقان أوحين التقى الفئتان : اللهم إنَّ تجداً أقطعنا للرحم وأتانا بما لانعرف فانصر عليه ، وفي بعض الروايات - وهو الأ نسب - كما في المجمع عن أبي حمزة : قال أبوجهل : اللهم ربنا ديننا القديم ودين تجدد الحديث فأى الدينين كان أحب إليك و أرضى عندك فانصر أهله اليوم .

و ذكر بعضهم : أن الخطاب في الآية للمؤمنين ، و وجهوا مضامين جملها بما لا يرضيه الذوق السليم ، ولا جدوى للإطالة بذكرها و المناقشة فيها فمن أراد ذلك فعليه بالمطولات .

قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه و أنتم تسمعون » الضمير على ما يفيد السياق راجع إلى الرسول ﷺ ، والمعنى : ولا تولوا عن الرسول و أنتم تسمعون ما يلقيه إليكم من الدعوة الحقّة وما يأمركم به وينهاكم عنه ممّا فيه صلاح دينكم و دنياكم . ومصّب الكلام أوامره الحربيّة و إن كان لفظه أعمّ .

قوله تعالى : « ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون » المعنى ظاهر وفيه نوع تعريض للمشركين إذ قالوا : سمعنا ، وهم لا يسمعون ، وقد حكى الله عنهم ذلك إذ قال بعد عدة آيات : « وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا » الأنفال : ٣١ لكنهم كذبوا ولم يسمعوا ولو سمعوا لاستجابوا كما قال الله تعالى : « ولهم آذان لا يسمعون بها » الأعراف : ١٧٩ وقال تعالى حكاية عن أصحاب السعير : « وقالوا لو كنّا نسمع أو نعقل ما كنّا في أصحاب السعير » الملك : ١٠ فالمراد بالسمع في الآية الأولى تلقّي الكلام الحقّ الذي هو صوت من طريق الأذن ، وفي الآية الثانية الانقياد لما يتضمنه الكلام الحقّ المسموع .

والآيتان - كما ترى - خطاب متعلّق بالمؤمنين متصل نوع اتّصال بالآية السابقة عليهما و تعريض للمشركين ، فهو تعالى لما التفت إلى المشركين فنعتهم و تهكّم عليهم بسؤالهم الفتح ، و ذكر لهم أن الغلبة دائماً لكلمة الإيمان على كلمة الكفر و لدعوة الحقّ على دعوة الباطل ، التفت إلى حزبه وهم المؤمنون فأمرهم بالطاعة له و لرسوله ، و

حذّرهم عن التوليّ عنه بعد استماع كلمة الحقّ ، و أن يكونوا كأولئك إذ قالوا : سمعنا وهم لا يسمعون .

و من الممكن أن يكون في الآية إشارة إلى عدّة من أهل مكّة آمنوا بالنبيّ ﷺ ولما تخلّص قلوبهم من الشكّ خرجوا مع المشركين إلى بدر لحرب رسول الله ﷺ فابتلوا بما ابتلي به مشركوا قريش ، فقد ورد في الخبر : أن قنّة من قريش أسلموا بمكّة و احتبسهم آبائهم فخرجوا مع قريش ، يوم بدر ، وهم قيس بن الوليد بن المغيرة ، وعليّ بن أميّة بن خلف ، والعاص بن منبّه بن الحجاج ، والحارث بن زمة ، و قيس بن الفاكه بن المغيرة و لما رأوا قلّة المسلمين قالوا : مساكين هؤلاء غرّهم دينهم ، و سيذّكرهم الله بعد عدّة آيات بقوله : « و إذ يقول المنافقون و الذين في قلوبهم مرض هؤلاء دينهم » الآية .

و ربّما قيل : إن المراد بالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هم أهل الكتاب من يهود قريظة والنضير . وهو بعيد .

قوله تعالى : « إن شرّ الدوابّ عند الله الصمّ البكم الذين لا يعقلون » إلى آخر الآيتين . تعريض و ذمّ للذين سبق ذكرهم من الكفار على ما يعطيه سياق الكلام و ما اشتملت عليه الآية من الماوصول و الضمائر المستعملة في أولي العقل ، وعلى هذا فالظاهر أن اللام في قوله : « الصمّ البكم » للعهد الذكريّ ، و يؤوّل المعنى إلى أن شرّ جميع ما يدبّ على الأرض من أجناس الحيوان و أنواعها هؤلاء الصمّ البكم الذين لا يعقلون ، و إنّما لم يعقلوا لأنّه لا طريق لهم إلى تلقي الحقّ لفقدهم السمع و البصر فلا يسمعون و لا يبصرون .

ثمّ ذكر تعالى أن الله إنّما ابتلاهم بالصمّ والبكم فلا يسمعون كلمة الحقّ و لا ينطقون بكلمة الحقّ ، و بالجملة حرّمهم نعمة السمع و القبول ، لأنّه تعالى لم يجد عندهم خيراً و لم يعلم به ولو كان لعلم ، لكن لم يعلم فلم يوفّقهم للسمع و القبول ، و لو أنّّه تعالى رزقهم السمع و الحال هذه لم يثبت السمع و القبول فيهم بل تولّوا عن الحقّ و هم معرضون .

ومن هنا يعلم أن المراد بالخير حسن السريرة الذي يثبت به الاستعداد لقبول الحق ويستقر في القلب ، وأن المراد بقوله : « ولو أسمعهم » الإسماع على تقدير عدم الاستعداد الثابت المستقر فافهم ذلك فلا يرد أنه تعالى لو أسمعهم ورزقهم قبول الحق استلزم ذلك تحقيق الخير فيهم ولارجه مع ذلك لتوليهم وإعراضهم ، وذلك أن الشرط في قوله : « ولو أسمعهم » على تقدير فقدهم الخير على ما يفيد السياق .

قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ، لَمَّا دَعَاهُمْ فِي قَوْلِهِ : « أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ » الْخِ إِلَى إطاعة الدعوة الحقّة و عدم التّولي عنها بعد استماعها أ كده ثانياً بالدعوة إلى استجابة الله والرّسول في دعوة الرّسول ، ببيان حقيقة الأمر والركن الواقعي الذي تعتمد عليه هذه الدعوة ، وهو أن هذه الدعوة دعوة إلى ما يحيي الإنسان بإخراجه من مهبط الفناء والبوار ، وموقفه في الوجود أن الله سبحانه أقرب إليه من قلبه وأنه سيحشر إليه فليأخذ حذره وليجمع همه ويعزم عزمه .

الحياة أنعم وأعلى سلة يعتقدونها الموجود الحي لنفسه كيف لا ؟ وهو لا يرى وراءه إلا العدم والبطلان ، وأثرها الذي هو الشعور والإرادة هو الذي ترام لأجله الحياة ويرتاح إليه الإنسان ولا يزال يفر من الجهل واقتدار حرّية الإرادة والاختيار ، وقد جهّز الإنسان وهو أحد الموجودات الحيّة بما يحفظ به حياته الروحيّة التي هي حقيقة وجوده كما جهّز كل نوع من أنواع الخليقة بما يحفظ به وجوده وبقاءه .

وهذا الجهاز الإنساني يشخص له خيراته ومنافعه ، ويحذّره من مواطن الشر والضّر .

وإذ كان هذه الهداية الإلهيّة التي يسوق النوع الإنساني إلى نحو سعادته وخيره ويندبه نحو منافع وجوده هداية بحسب التكوين وفي طور الخلقة ، ومن المحال أن يقع خطأ في التكوين ، كان من الحتم الضروري أن يدرك الإنسان سعادة وجوده إدراكاً لا يقع فيه شك كما أن سائر الأنواع المخلوقة تسير إلى ما فيه خير وجوده ومنافع شخصه من غير أن يسهو فيه من حيث فطرته ، وإنّما يقع الخطب فيما يقع من جهة تأثير عوامل وأسباب آخر مضادة تؤثر فيه أثراً مخالفاً ينحرف فيه الشيء عما هو خير له إلى ما هو شر ، وعمّا

فيه نفعه إلى ما فيه ضرر يعود إليه ، و ذلك كالجسم الثقيل الأرضي الذي يستقر بحسب الطبيعة الأرضية على بسيط الأرض ثم إنه يتعد عن الأرض بالحركة إلى جهة العلو بدفع دافع يجبره على خلاف الطبع فإذا بطل أثر الدفع عاد إلى مستقره بالحركة نحو الأرض على الاستقامة إلا أن يمنعه مانع فيخرجه عن السير الاستقامي إلى انحراف واعوجاج .

وهذا هو الذي بصر عليه القرآن الكريم أن الإنسان لا يخفى عليه ما فيه سعاده في الحياة من علم وعمل ، وأنه يدرك بفطرته ما هو حق الاعتقاد والعمل قال تعالى : «فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم» الروم : ٣٠ ، و قال تعالى «الذي خلق فسوَّى والَّذي قدَّرْهُ هدى - إلى أن قال - فذَكَرْهُ إنْ نَفَعْتَ الذِّكْرَى سِيراً كَرَّ من يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الْأَعْلَى : ١١ ، و قال تعالى : « و نفس و ما سوَّاهَا فَالْتَمِها فجوَّرها و تقوَّاهَا قدْ أَفْلَحَ منْ زَكَّاهَا و قدْ خَابَ منْ دَسَّاهَا الشمس : ١٠ .

نعم ربَّما أخطأ الإنسان طريق الحق في اعتقاد أو عمل وخطب في مشيته لكن لا لأن الفطرة الإنسانية والهداية الإلهية أو قعته في ضلالة و أوردته في تهلكة بل لأنه أغفل عقله و نسي رشدَه و اتَّبَعَ هوى نفسه و ما زينه جنود الشياطين في عينه قال تعالى : إن يتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ و ما تهوَّى الأنفُس ولقد جاءهم من ربِّهم الهدى» النجم : ٢٣ وقال : «أَفَرَأَيْتَ من اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ الجائية : ٢٣ .

فهذه الأمور التي تدعو إليها الفطرة الإنسانية من حق العلم والعمل لوازم الحياة السعيدة الإنسانية وهي الحياة الحقيقية التي بالحري أن تختص باسم الحياة ، والحياة السعيدة تستتبعها كما أنها تستلزم الحياة وتستتبعها ، وتعيدها إلى محلها لو ضعفت الحياة في محلها بورود ما يصادها ويبطل رشد فعلها .

فإذا انحرَف الإنسان عن سوي الصراط الذي تهديه إليه الفطرة الإنسانية و تسوقه إليه الهداية الإلهية ، فقد فقد لوازم الحياة السعيدة من العلم النافع والعمل الصالح ، ولحق بحلول الجهل وفساد الإرادة الحرَّة والعمل النافع بالأموال ولا يحويه إلا علم حق وعمل حق ، وهما اللذان تندب إليهما الفطرة وهذا هو الذي تشير إليه الآية التي نبهت عنها : «يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ» .

واللّام في قوله : «لما يحييكم» بمعنى إلى ، وهوشائع في الاستعمال ، و الذي يدعو إليه الرسول ﷺ هو الدين الحق و هو الإسلام الذي يفسره القرآن الكريم باتّباع الفطرة فيما تندب إليه من علم نافع وعمل صالح .

وللحياة بحسب ما يراه القرآن الكريم معنى آخر أدقّ ممّا نراه بحسب النظر السطحيّ الساذج فإنّنا إنّما نعرف من الحياة في بادى النظر ما يعيش به الإنسان في نشأته الدنيويّة إلى أن يحلّ به الموت ، وهي التي تصاحب الشعور والفعل الإراديّ ، ويوجد مثلها أو ما يقرب منها في غير الإنسان أيضاً من سائر الأنواع الحيوانيّة لكنّ الله سبحانه يقول : «وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإنّ الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون» العنكبوت ٦٤ ويفيد ذلك أنّ الإنسان متمتّع بهذه الحياة غير مشغول إلاّ بالأوهام ، و أنّه مشغول بها عمّا هو أهمّ و أوجب من غايات وجوده و أغراض روحه فهو في حجاب مضروب عليه يفصل بينه وبين حقيقة ما يطلبه ويبتغيه من الحياة .

وهذا هو الذي يشير إليه قوله تعالى وهو من خطابات يوم القيامة : «لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» ق : ٢٢ .

فلإنّسان حياة أخرى أعلى كعباً وأعلى قيمة من هذه الحياة الدنيويّة التي بعدها الله سبحانه لعباً ولهواً ، وهي الحياة الأخرويّة التي سينكشف عن وجهها الغطاء ، وهي الحياة التي لا يشوبها اللعب و اللهو ، ولا يدانيها اللغو والتأثيم ، لا يسير فيها الإنسان إلاّ بنور الإيمان وروح العبوديّة قال تعالى : «أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه» المجادلة : ٢٢ وقال تعالى : «أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا نوره نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» الأنعام : ١٢٢ .

فهذه حياة أخرى أرفع قدراً وأعلى منزلة من الحياة الدنيويّة العامّة التي ربّما شارك فيها الحيوان العجم الإنسان ، ويظهر من أمثال قوله تعالى : «وأيدناه بروح القدس» البقرة : ٢٥٣ وقوله : «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» الآية الشورى : ٥٢ أنّ هناك حياة أخرى فوق هاتين الحياتين المذكورتين سيوافيك البحث عنها فيما يناسبها من المورد إن شاء الله .

و بالجملة فللإنسان حياة حقيقية أشرف وأكمل من حياته الدنيوية الدنيوية يتلبس بها إذا تم استعدادها بالتحلي بحلية الدين والدخول في زمرة الأولياء الصالحين كما تلبس بالحياة الدنيوية حين تم استعدادها بالتلبس بها وهو جنين إنساني .

وعلى ذلك ينطبق قوله تعالى في الآية المبحوث عنها : «يأياها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» فالتلبس بما تندب إليه الدعوة الحقّة من الإسلام يجرّ إلى الإنسان هذه الحياة الحقيقية كما أن هذه الحياة منبع ينبع منه الإسلام وينشأ منه العلم النافع والعمل الصالح ، وفي معنى هذه الآية قوله تعالى : « من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » النحل : ٩٧ .

والآية أعني قوله فيها : «إذا دعاكم لما يحييكم» مطلق لا يأبى عن الشمول لجميع دعوته ﷺ المحيية للقلوب ، أو بعضها الذي فيه طبيعة الأحياء أولئنا نجهل التي هي أنواع الحياة السعيدة الحقيقية كالحيات السعيدة في جوار الله سبحانه في الآخرة .

ومن هنا يظهر أن لوجه لتقييد الآية بما قيدها به أكثر المفسرين فقد قال بعضهم : إن المراد بقوله : «إذا دعاكم لما يحييكم» بالنظر إلى مورد النزول : إذا دعاكم إلى الجهاد إذ فيه إحياء أمركم وإعزاز دينكم .

وقيل : المعنى إذا دعاكم إلى الشهادة في سبيل الله في جهاد عدوكم فإن الله سبحانه يعدّ الشهداء أحياء كما في قوله : «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون» آل عمران : ١٦٩ .

وقيل : المعنى إذا دعاكم إلى الإيمان ، فإنّه حياة القلب والكفر موته ، أو إذا دعاكم إلى الحق .

وقيل : المعنى إذا دعاكم إلى القرآن والعلم في الدين لأن العلم حياة والجهل موت والقرآن نور وحياة وعلم .

وقيل : المعنى إذا دعاكم إلى الجنة لما فيها من الحياة الدائمة و النعمة الباقية الأبدية .

وهذه الوجوه المذكورة يقبل كل واحد منها انطباق الآية عليه غير أن الآية كما عرفت مطلقة لا موجب لصرفها عما لها من المعنى الواسع .

قوله تعالى : «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون» الحيلولة هي التخلل وسطاً ، والقلب العضو المعروف . ويستعمل كثيراً في القرآن الكريم في الأمر الذي يدرك به الإنسان ويظهر به أحكام عواطفه الباطنة كالحب والبغض والخوف والرجاء والتمني والقلق ونحو ذلك فالقلب هو الذي يقضي ويحكم ، وهو الذي يحب شيئاً وبغض آخر ، وهو الذي يخاف ويرجو ويتمنى ويسر ويحزن ، وهو في الحقيقة النفس الإنسانية تفعل بما جهزت به من القوى والعواطف الباطنة .

والإنسان كسائر ما أبدعه الله من الأنواع التي هي أبعاد عالم الخلق مركب من أجزاء شتى مجهز بقوى وأدوات تابعة لوجوده يملكها ويستخدمها في مقاصد وجوده ، والجميع مربوط به ربطاً يجعل شتات الأجزاء والأبعاد على كثرتها وتفريق القوى والأدوات على تعددها ، واحداً تاماً يفعل ويترك ، ويتحرك ويسكن ، بوحدته وفردانيته .

غير أن الله سبحانه لما كان هو المبدع للإنسان وهو الموجد لكل واحد واحد من أجزاء وجوده وتفريق قواه وأدواته كان هو الذي يحيط به وبكل واحد من أجزاء وجوده وتوابعه ، ويملك كلاً منها بحقيقة معنى الملك يتصرف فيه كيف يشاء ، ويملك الإنسان ما شاء منها كيف شاء فهو المتوسط الحائل بين الإنسان وبين كل جزء من أجزاء وجوده وكل تابع من توابع شخصه : بينه وبين قلبه ، بينه وبين سمعه ، بينه وبين بصره ، بينه وبين بدنه ، بينه وبين نفسه . يتصرف فيها بإيجادها ، ويتصرف فيها بتملك الإنسان ما شاء منها كيف شاء ، وإعطائه ما أعطى ، وحرمانه ما حرم .

ونظير الإنسان في ذلك سائر الموجودات فما من شيء في الكون وله ذات وتوابع ذات من قوى وآثار وأفعال إلا والله سبحانه هو المالك بحقيقة معنى الكلمة لذاته ولتوابع ذاته ، وهو المملك إياه كلاً من ذاته وتوابع ذاته فهو الحائل المتوسط بينه وبين ذاته وبينه وبين توابع ذاته من قواه وآثاره وأفعاله .

فإن الله سبحانه هو الحائل المتوسط بين الإنسان وبين قلبه وكل ما يملكه الإنسان ويرتبط ويتصل هو به نوعاً من الارتباط والاتصال وهو أقرب إليه من كل شيء كما قال تعالى : « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » ق : ١٦ .

وإلى هذه الحقيقة يشير قوله : « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون » فهو تعالى لكونه مالكا لكل شيء ومن جعلتها الإنسان ملكاً حقيقياً لا مالك حقيقة سواء ، أقرب إليه حتى من نفسه وقوى نفسه التي يملكها لأنه سبحانه هو الذي يملكه إياها فهو حائل متوسط بينه وبينها يملكه إياها ويربطها به فافهم ذلك .

ولذلك عقب الجملة بقوله : « وأنه إليه تحشرون » فإن الحشر والبعث هو الذي ينجلي عنده أن الملك الحق لله وحده لا شريك له ، ويبطل عند ذلك كل ملك صوري وسلطنة ظاهرية إلا ملكه الحق جل ثناؤه كما قال سبحانه : « لمن الملك اليوم لله الواحد القهار » المؤمن : ١٦ ، وقال : « يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله » الانفطار : ١٩ .

فكان الآية تقول : واعلموا أن الله هو المالك بالحقيقة لكم ولقلوبكم وهو أقرب إليكم من كل شيء ، وأنه ستحشرون إليه فيظهر حقيقة ملكه لكم وسلطانه عليكم يومئذ فلا يغني عنكم منه شيء .

وأما اتصال الكلام أعني ارتباط قوله : « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » الخ بقوله : « استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » فلأن حيلولة سبحانه بين المرء وقلبه ، يقطع منبت كل عذر في عدم استجابته لله والرسول إذا دعا لما يحييه ، وهو التوحيد الذي هو حقيقة الدعوة الحقّة فإن الله سبحانه لما كان أقرب إليه من كل شيء حتى من قلبه الذي يعرفه بوجدانه قبل كل شيء ، فهو تعالى وحده لا شريك له أعرف إليه من قلبه الذي هو وسيلة إدراكه وسبب أصل معرفته وعلمه .

فهو يعرف الله إلهاً واحداً لا شريك له قبل معرفته قلبه وكل ما يعرفه بقلبه ، فمهما شك في شيء أو ارتاب في أمر فلن يشك في إلهه الواحد الذي هو رب كل شيء ولن يضل في تشخيص هذه الكلمة الحقّة .

فإذا دعاه داعي الحق إلى كلمة الحق ودين التوحيد الذي يحييه لاستجاب له ، كان عليه أن يستجيب داعي الله فإنه لا عذر له في ترك الاستجابة معللاً بأنه لم يعرف حقيقة ما دعي إليه ، أو اختلط عليه ، أو أعيتته المذاهب في الإقبال على الحق الصريح فإن الله سبحانه هو الحق الصريح الذي لا يحجبه حاجب ، ولا يستتره ساتر إذ كل حجاب مفروض فالله سبحانه أقرب منه إلى الإنسان ، وكل ما يختلج في القلب من شبهة أو وسوسة فالله سبحانه متوسط متخلل بينه - مع ما له من ظرف وهو القلب - وبين الإنسان فلا سبيل للإنسان إلى الجهل بالله والشك في توحده .

وأيضاً فإن الله سبحانه لما كان حائلاً بين المرء وقلبه فهو أقرب إلى قلبه منه كما أنه أقرب إليه من قلبه فإن الحائل المتوسط أقرب إلى كل من الطرفين من الطرف الآخر ، وإذا كان تعالى أقرب إلى قلب الإنسان منه فهو أعلم بما في قلبه منه .

فعلى الإنسان إذا دعاه داعي الحق إلى ما يحييه من الحق أن يستجيب دعاءه بقلبه كما يستجيبه بلسانه ، ولا يضر في قلبه ما لا يوافق ما لبسه بلسانه وهو النفاق فإن الله أعلم بما في قلبه منه وسيحشر إليه فينبؤ به بحقيقة عمله ويخبره بما طواه في قلبه قال تعالى : « يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء » المؤمن : ١٦ ، وقال : « ولا يكتمون الله حديثاً » النساء : ٤٢ .

وأيضاً فإن الله سبحانه لما كان هو الحائل بين الإنسان وقلبه وهو المالك للقلب بحقيقة معنى الملك كان هو المتصرف في القلب قبل الإنسان وله أن يتصرف فيه بما شاء فما يجده الإنسان في قلبه من إيمان أو شك أو خوف أو رجاء أو طمأنينة أو قلق واضطراب أو غير ذلك مما ينسب إليه باختيار أو اضطراب ، فله انتساب إليه تعالى بتصرفه فيما هو أقرب إليه من كل شيء تصرفاً بالتوفيق أو الخذلان أو أي نوع من أنواع التربية الإلهية ، يتصرف بما شاء ويحكم بما أراد من غير أن يمنعه مانع أو يهدده ذم أو لوم كما قال تعالى : « والله يحكم لامعقب لحكمه » الرعد : ٤١ ، وقال تعالى : « له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » التغابن : ١ .

فمن الجهل أن يثق الإنسان بما يجد في قلبه من الإيمان بالحق أو التلبس

بنية حسنة أو عزيمة على خير أو همّ بصلاح وتقوى ، بمعنى أن يرى استقلاله بملك قلبه وقدرته المطلقة على ما يهّم به فإن القلب بين أصابع الرحمن يقلّبه كيف يشاء وهو المالك له بحقيقة معنى الملك والمحيط به بتمام معنى الكلمة قال تعالى : « وَنَقَلْنَا أَقْنَدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، الْأَنْعَامُ : ١١٠ فمن الواجب عليه أن يؤمن بالحق ويعزم على الخير على مخافة من الله تعالى أن يقلّبه من السعادة إلى الشقاء ويحوّل قلبه من حال الاستقامة إلى حال الانتكاس والانحراف ، ولا يأمن مكر الله ، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون .

وكذلك الإنسان إذا وجد قلبه غير مقبل على كلمة الحق والعزم على الخير وصالح العمل ، عليه أن يبادر إلى استجابة الله ورسوله فيما يدعو إلى ما يحبه ، ولا ينهزم عما يهجم عليه من أسباب اليأس وعوامل القنوط من ناحية قلبه فإن الله سبحانه يحول بين المرء وقلبه ، وهو القادر على أن يصلح سرّه ويحوّل قلبه إلى أحسن حال ويشمله بروح منه ورحمة فإنما الأمر إليه ، وقد قال : « إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ، يوسف : ٨٧ وقال : « وَمَنْ يَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ » الحجر : ٥٦ .

فالأية الكريمة - كما ترى - من أجمع الآيات القرآنية تشتمل على معرفة حقيقية من المعارف الإلهية - مسألة الحيلولة - وهي تقطع عذر المتجاهلين في معرفة الله سبحانه من الكفار والمشرّكين ، وتقلع غرّة النفاق من أصلها بتوجيه نفوس المنافقين إلى مقام ربهم وأنه أعلم بما في قلوبهم منهم ، ويلقي إلى المسلمين والذين هم في طريق الإيمان بالله وآياته مسألة نفسية تعلّمهم أنهم غير مستقلّين في ملك قلوبهم ولا منقطعون في ذلك من ربهم فيزول بذلك رذيلة الكبر عمّن يرى لنفسه استقلالاً وسلطنة فيما يملكه فلا يفرّ ما يشاهده من تقوى القلب وإيمان السرّ ، ورذيلة اليأس والقنوط عمّن يحيط بقلبه دواهي الهوى ودواهي أعراض الدنيا فيتثاقل عن الإيمان بالحق والإقبال على الخير ، ويورثه ذلك اليأس والقنوط .

ومما تقدّم يظهر أن قوله : « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » الخ تعليل

لقوله تعالى: « استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » على جميع التقادير من وجوه معناه .

وبذلك يظهر أيضاً أن الآية أوسع معنى مما أورده المفسرون من تفسيرها : كقول من قال : إن المراد أن الله سبحانه أقرب إلى المرء من قلبه نظير قوله : ونحن أقرب إليكم من حبل الوريد ، وفيه تحذير شديد .

وقول من قال : إن المراد أن القلب لا يستطيع أن يكتم الله حديثاً فإن الله أقرب إلى قلب الإنسان من نفسه ، فما يعلمه الإنسان من قلبه يعلمه الله قبله .

وقول من قال : إن المراد أنه يحول بين المرء وبين الانتفاع بقلبه بملوت فلا يمكنه استدراك ما فات فبادروا إلى الطاعات قبل الحيلولة ودعوا التسويف ، وفيه حث على الطاعة قبل حلول المانع .

وقول من قال : معناه أن الله سبحانه يملك قلب القلوب من حال إلى حال فكأنهم خافوا من القتال فأعلمهم الله سبحانه أنه يبدل خوفهم أمناً بأن يحول بينهم وبين ما يتفكرون فيه من أسباب الخوف .

وقد ورد في الحديث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن المراد بذلك أن الله سبحانه يحول بين الإنسان وبين أن يعلم أن الحق باطل أو أن الباطل حق ، وسيجيء في البحث الروائي إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب » قرأ عليّ والباقر عليهما السلام من أئمة أهل البيت وكذا زيد بن ثابت والربيع ابن أنس وأبو العالية على ما في المجمع : لتصيبن باللام ونون التأكيد الثقيلة ، والقراءة المشهورة : لا تصيبن بلا الناهية ونون التأكيد الثقيلة .

و على أي تقدير كان ، تحذر الآية جميع المؤمنين عن فتنة تختص بالظالمين منهم ، ولا يتعداهم إلى غيرهم من الكفار والمشركين ، واختصاصها بالظالمين من المؤمنين وأمر عامتهم مع ذلك باتفاقها يدل على أنها وإن كانت قائمة ببعض الجماعة لكن السيئة من أثرها بعم الجميع . ثم قوله تعالى « واعلموا أن الله شديد العقاب » تهديد للجميع بالعقاب

الشديد ولا دليل يدل على اختصاص هذا العقاب بالحياة الدنيا وكونه من العذاب الدنيوي من قبيل الاختلافات القومية وشيوع القتل والفساد وارتفاع الأمن والسلام ونحو ذلك .

ومقتضى ذلك أن تكون الفتنة المذكورة على اختصاصها ببعض القوم مما يوجب على عامة الأمة أن يبادروا على دفعها ، ويقطعوا دابرها ويطفئوا لهيب نارها بما أوجب الله عليهم من النهي عن المنكر والأمر بالمعروف .

فيؤول معنى الكلام إلى تحذير عامة المسلمين عن المساهلة في أمر الاختلافات الداخلية التي تهدد وحدتهم وتوجب شق عصاهم واختلاف كلمتهم ، ولا تلبث دون أن تحز بهم أحزاباً وتبعضهم أبعاضاً ، ويكون الملك لمن غلب منهم ، والغلبة للكلمة الفساد لا لكلمة الحق والدين الحنيف الذي يشترك فيه عامة المسلمين .

فهذه فتنة تقوم ببعض منهم خاصة وهم الظالمون غير أن سيئ أثره يعم الكل ويشمل الجميع فيستوعبهم الذلة والمسكنة وكل ما يترقب من مرّ البلاء بنشوء الاختلاف فيما بينهم ، وهم جميعاً مسؤولون عند الله والله شديد العقاب .

وقد أبهم الله تعالى أمر هذه الفتنة ولم يعرفها بكمال اسمها ورسومها غير أن قوله فيما بعد : « لانصين الذين ظلموا منكم خاصة » وقوله : « واعلموا أن الله شديد العقاب » - كما تقدم - يوضحها بعض الإيضاح ، وهو أنها اختلاف البعض من الأمة مع بعض منها في أمر يعلم جميعهم وجه الحق فيه فيجمع البعض عن قبول الحق ويقدم إلى المنكر بظلمه فلا يرد عوه عن ظلمه ولا ينهوه عن ما يأتيه من المنكر ، وليس كل ظلم بل الظلم الذي يسري سوء أثره إلى كافة المؤمنين وعامة الأمة لما كان أمره سبحانه الجميع بالتفائه ، فالظلم الذي هو لبعض الأمة ويجب على الجميع أن يتقوه ، ليس إلا ما هو من قبيل التغلب على الحكومة الحقبة الإسلامية ، والتظاهر بهدم القطيعة من الكتاب والسنة التي هي من حقوقها .

وأياً ما كان ففي الفتن الواقعة في صدر الإسلام ما ينطبق عليه الآية أوضح انطباق وقد انهدمت بها الوحدة الدينية ، وبدأت الفرقة ونفدت القوة ، وزهبت الشوكة على ما اشتملت عليه من القتل والسبي والنهب وهتك الأعراض والحرمان وهجر الكتاب وإلغاء

السنة ، وقال الرسول يا رب " إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً .

ومن شمول مشأمتها وتعرق فسادها أن الأمة لا تستطيع الخروج من أليم عذابها حتى بعد التنبيه منهم لسوء فعالهم وتفریطهم في جنب الله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدها فيها وذوقوا عذاب الحريق .

وقد تفتطن بعض المفسرين بأن الآية تحذر الأمة و تهددهم بفتنة تشمل عامتهم وتفرق جمعهم ، وتشئت شملهم ، وتوعدهم بعذاب الله الشديد ، وقد أحسن التفتطن غير أنه تكلف في توجيه العذاب بالعذاب الديني ، وتمحل في تقييد ما في الآية من إطلاق العقاب ، وأتى لهم التناوش من مكان بعيد .

ولنرجع إلى لفظ الآية :

أما على قراءة أهل البيت عليهم السلام وزيد : « واتقوا فتنة لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » فاللام في « لتصيبن » للقسم والنون الثقيلة لتأكيد ، والتقدير : واتقوا فتنة أقسم لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ، وخاصة حال من الفتنة ، والمعنى اتقوا فتنة تختص إصابتها بالذين ظلموا منكم أيها المخاطبون وهم الذين آمنوا ، وعليك أن تتذكر ما سلف بيانه أن لفظ : « الذين آمنوا » في القرآن خطاب تشرifi للمؤمنين في أول البعثة وبدء انتشار الدعوة لولا قرينة صارفة عن ذلك ، ثم تذكر أن فتنة صدر الإسلام تنتهي إلى أصحاب بدر ، والآية على أي حال يأمر الجميع أن يتقوا فتنة تثيرها بعضهم ، وليس إلا لأن أثرها السيئ يعم الجميع كما تقدم .

وأما على قراءة المشهور : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » فقد ذكروا : أن لا في « لا تصيبن » ناهية و النون لتأكيد النهي ، وليس « لا تصيبن » جواباً للأمر في « اتقوا » بل الكلام جار مجرى الابتداء و الاستئناف كقوله تعالى : « يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان و جنوده » النمل : ١٨ فقد قال أولاً : « واتقوا فتنة » ثم استأنف وقال : « لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » لاتصال الجملتين معنى .

وربما جوز بعض النحاة أن يكون « لا تصيبن » نهياً وارداً في جواب الأمر كما

يقال : اتق زيدا لا يضربك أو لا يضربنك والتقدير : اتق زيدا فإنك إن اتقيته لا يضربك ولم يشترط في نون التأكيد أن لا يدخل الخبر .

وربما قال بعضهم : إن لازائدة والمعنى : اتقوا فتنة تصيبن الآية .

وربما ذكر آخرون : « أن أصل لاتصيبن » « لاتصيبن » اشبهت فتحة اللام حتى

تولدت الألف ، وإشباع الفتحة ليس بعزيز في الشعر قال :

فأنت من الغوائل حين ترمي * و من ذم الرجال بمنترح

يريد : بمنترح ، والوجهان بعيدان لا يحمل على مثلهما كلامه تعالى .

ومآل المعنى على هذا الوجه أي على قراءة « لاتصيبن » أيضاً إلى ما تفيد القراءة

الأولى « لاتصيبن » كما عرفت .

والآية - كما عرفت - تنضمّن خطاباً اجتماعياً متوجّهاً إلى مجموع الأمة وذلك

يؤيد كون الخطاب في الآية السابقة : « يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا

دعاكم لما يحْييكم » خطاباً اجتماعياً متوجّهاً إلى كافة المؤمنين ، ويتفرّع عليه أن المراد

بالدعوة إلى ما يحييهم الدعوة إلى الاتفاق على الاعتصام بحبل الله وإقامة الدين وعدم

التفرّق فيه كما قال : « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا » آل عمران : ١٠٣ وقال :

« أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه » الشورى : ١٣ وقوله : « وأن هذا صراطي مستقيماً

فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله » الأنعام : ١٥٣ .

و بهذا يتأيّد بعض الوجوه المذكورة سابقاً في قوله : « إذا دعاكم لما يحييكم » و

كذا في قوله : « أن الله يحول بين المرء وقلبه » وتختص الآية به بحسب السياق وإن

كانت تفيد معنى أوسع من ذلك باعتبار أخذها في نفسها مفردة عن السياق ، والباحث الناقد

لا يعوز عليه تمييز ذلك والله الهادي .

قوله تعالى : « واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم

الناس » إلى آخر الآية . الاستضعاف عد الشيء ضعيفاً بتوهين أمره ، والتخطف و الخطف و

الاختطاف أخذ الشيء بسرعة انتزاع ، والإيواء جعل الإنسان زامأوى ومسكن يرجع إليه

ويأوى ، والتأييد من الأيد وهو القوة .

والسياق يدلّ على أن المراد بقوله : « إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض » الزمان الذي كان المسلمون محصورين بمكة قبل الهجرة وهم قليل مستضعفون ، و بقوله : « تخافون أن يتخطّفكم الناس » مشركوا العرب وصناديد قريش ، و بقوله : « فأواكم » أي بالمدينة وبقوله : « وأيدكم بنصره » ما أسبغ عليهم من نعمة النصر بيد ، وبقوله : « ورزقكم من الطيبات » مارزقهم من الغنائم وأحلّها لهم .

وماعده في الآية من أحوال المؤمنين ومنه عليهم بالإيواء وإن كانت مما يختص بالمهاجرين منهم دون الأنصار إلا أن المراد الامتنان على جميعهم من المهاجرين والأنصار فإنهم أمة واحدة يوحدتهم دين واحد . على أن فيما ذكره الله في الآية من منه التأييد بالنصر والرزق من الطيبات وهما نعمتان الجميع ، هذا بحسب ما تقتضيه الآية من حيث وقوعها في سياق آيات بدر ، ولكن هي وحدها وباعتبار نفسها نعم جميع المسلمين من حيث إنهم أمة واحدة يرجع لاحقهم إلى سابقهم فقد بدء ظهور الإسلام فيهم وهم قليل مستضعفون بمكة يخافون أن يتخطّفهم الناس فأواهم بالمدينة وكثّروهم بالأنصار وأيدهم بنصره في بدر وغيره ورزقهم من جميع الطيبات الغنائم وغيرها من سائر النعم لعلمهم يشكرون .

قوله تعالى : « يا أيّها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول و تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » إلى آخر الآيتين . الخيانة نقض الأمانة التي هي حفظ الأمن لحق من الحقوق بعهد أو وصيّة ونحو ذلك قال الراغب : الخيانة والنفاق واحد إلا أن الخيانة تقال اعتباراً بالعهد والأمانة والنفاق يقال اعتباراً بالدين ثم يتداخلان فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر ، ونقيض الخيانة الأمانة يقال : خنت فلاناً ، وخنت أمانة فلان و على ذلك قوله : لا تخونوا الله والرسول و تخونوا أماناتكم . انتهى .

وقوله : « و تخونوا أماناتكم » من الجائز أن يكون مجزوماً معطوفاً على تخونوا السابق ، والمعنى : ولا تخونوا أماناتكم ، وأن يكون منصوباً بحذف أن والتقدير : و أن تخونوا أماناتكم ويؤيد الوجه الثاني قوله بعده : « وأنتم تعلمون » .

وذلك أن الخيانة وإن كانت إنما يتعلق النهي التحريمي بها عند العلم فلا نهى مع جهل بالموضوع ولا تحريم غير أن العلم من الشرائط العامة التي لا ينجز تكليف من

التكاليف المولوية إلا به فلا نكتة ظاهرة في تقييد النهي عن الخيانة بالعلم مع أن العلم لكونه شرطاً عاماً مستغنى عن ذكره ، وظاهر قوله : « وأنتم تعلمون » بحذف متعلقات الفعل أن المراد : ولكم علم بأنه خيانة لا ما قيل : إن المعنى : وأنتم تعلمون مفاصد الخيانة وسوء عاقبتها وتحريم الله إياها فإن ذلك لا دليل عليه من جهة اللفظ ولا من جهة السياق . فالوجه أن تكون الجملة بتقدير : وأن تخونوا أماناتكم ، ويكون مجموع قوله :

« لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم » نهياً واحداً متعلقاً بنوع خيانة هي خيانة أمانة الله ورسوله وهي بعينها خيانة لأمانة المؤمنين أنفسهم فإن من الأمانة ماهي أمانة الله سبحانه عند الناس كأحكامه المشرعة من عنده ومنها ماهي أمانة الرسول كسيرته الحسنة ، ومنها ماهي أمانة الناس بعضهم عند بعض كالأمانات من أموالهم وأسرارهم ، ومنها ما يشترك فيه الله ورسوله والمؤمنون ، وهي الأمور التي أمر به الله سبحانه وأجراه الرسول ويتفجع به الناس ويقوم به صلب مجتمعهم كالأسرار السياسية والمقاصد الحربية التي تضع بافشائها آمال الدين وتضربا ذاعته مساعي الحكومة الإسلامية فيبطل به حق الله ورسوله ويعود ضرره إلى عامة المؤمنين .

فهذا النوع من الأمانة خيانتة خيانة الله ورسوله وللمؤمنين فالخائن بهذه الخيانة من المؤمنين يخون الله والرسول وهو يعلم أن هذه الأمانة التي يخونها أمانة لنفسه ولسائر إخوانه المؤمنين وهو يخون أمانة نفسه ، ولن يقدم عاقل على الخيانة لأمانة نفسه فإن الإنسان بعقله الموهوب له يدرك قبح الخيانة للأمانة فكيف يخون أمانة نفسه ؟

فالمراد بقوله : « وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » - والله أعلم - وتخونوا في ضمن خيانة الله والرسول أماناتكم والحال أنكم تعلمون أنها أمانات أنفسكم وتخونونها ، و أي عاقل يقدم على خيانة أمانة نفسه والاضرار بما لا يعود إلا إلى شخصه فتذليل النهي بقوله : « وأنتم تعلمون » لتهديج العصبية الحقّة وإثارة قضاء الفطرة لا لبيان شرط من شرائط التكليف .

فكان بعض أفراد المسلمين كان يفشي أموراً من عزائم النبي ﷺ المكتومة من المشركين أو يخبرهم ببعض أسرارهم فسمّاه الله تعالى خيانة ونهى عنه ، وعدّها خيانة لله

والرسول والمؤمنين .

و يؤيد ذلك قوله بعد هذا النهي : « واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة » الخ فإنّ ظاهر السياق أنّه متصل بما قبله غير مستقلّ عنه ، ويفيد حينئذ أن موعظتهم في أمر الأموال والأولاد مع النهي عن خيانة الله والرسول وأماناتهم إنّما هو لإخبار المخبر منهم المشرّكين بأسرار رسول الله المكتومة ، استمالة منهم مخافة أن يتعدّوا على أموالهم وأولادهم الذين تركوهم بمكّة بالهجرة إلى المدينة، فصاروا يخبرونهم بالأخبار إلغاء للمودة واستبقاءً للمال والولد أو ما يشابه ذلك نظير ما كان من أبي لبابة مع بني قريظة .

وهذا يؤيد ما ورد في سبب النزول أنّ أباسفيان خرج من مكّة بمال كثير فأخبر جبرئيل النبي ﷺ بخروجه وأشار عليه بالخروج إليه وكتمان أمره فكتب إليه بعضهم بالخبر فأنزل الله : « يا أيّها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » وفي نزول الآية بعض أحاديث أخر سيأتي إن شاء الله في البحث الروائيّ التالى .

قوله تعالى : « يا أيّها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم » الفرقان ما يفرّق به بين الشيء والشيء ، وهو في الآية بقرينة السياق وتفريعه على التقوى الفرقان بين الحقّ والباطل سواء كان ذلك في الاعتقاد بالتفرقة بين الإيمان والكفر وكلّ هدى وضلال أو في العمل بالتمييز بين الطاعة والمعصية وكلّ ما يرضي الله أو يسخطه ، أو في الرأي والنظر بالفصل بين الصواب والخطأ فإنّ ذلك كلّهُ ممّا تثمره شجرة التقوى ، وقد أطلق الفرقان في الآية ولم يقيده وقد عدّ بجلّ الخير والشرّ في الآيات السابقة والجميع يحتاج إلى الفرقان .

ونظير الآية بحسب المعنى قوله تعالى : « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكّل على الله فهو حسبه » وقد تقدّم الكلام في معنى تكفير السيئات والمغفرة ، والآية بمنزلة تلخيص الكلام في الأوامر والنواهي التي تتضمنها الآيات السابقة أي إن تتقوا الله لم يختلط عندكم ما يرضي الله في جميع ما تقدّم بما يسخطه ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم .

﴿بحث روائي﴾

في الكافي بإسناده عن عقيل الخزاعي : أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إن الرعب والخوف من جهاد المستحق للجهاد والمتوازين على الضلال ، ضلال في الدين وسلب للدنيا مع الذل والصغار ، وفيه استيجاب النار بالفرار من الزحف عند حضرة القتال يقول الله عز وجل : « يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار » .
و في الفقيه والعلل بإسناده عن ابن شاذان أن أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : حرم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين ، والاستخفاف بالرسول والأئمة العادلة ، وترك نصرتهم على الأعداء ، والعقوبة لهم على ترك ما دعوا إليه من الإقرار بالربوبية وإظهار العدل ، وترك الجور وإمارة الفساد ، لما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين ، وما يكون في ذلك من السبي والقتل وإبطال دين الله عز وجل وغيره من الفساد .

أقول : وقد استفاضت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن الفرار من الزحف من المعاصي الكبيرة الموبقة ، وقد تقدم طرف منها في البحث عن الكبائر في تفسير قوله تعالى : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ، النساء : ٣١ » في الجزء الرابع من الكتاب .

و على ذلك روايات من طرق أهل السنة كما في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال : اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ، وهناك روايات أخرى عن ابن عباس وغيره تدل على كون الفرار من الزحف من الكبائر .

نعم قوله تعالى : « اليوم خفف الله عنكم و علم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين » الآية يقيّد إطلاق آية تحريم الفرار بما دون الثلاثة لواحد .

وقد روي من طرقهم عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وابن عباس وأبي هريرة

و أبي سعيد الخدريّ و غيرهم كما في الدر المنثور : أنّ تحرّيم الفرار من الزحف في هذه الآية خاصّ بيوم بدر .

و ربّما وجّه ذلك بأنّ الآية نزلت يوم بدر ، وأنّ الظرف في قوله « ومن يولّهم يومئذ دبره » إشارة إلى يوم بدر ، وقد عرفت أنّ سياق الآيات يشهد بنزولها بعد يوم بدر ، وأنّ المراد بقوله : « يومئذ » هو يوم الزحف لا يوم بدر . على أنّه لو فرض نزولها يوم بدر لم يوجب خصوص السبب في عموم مدلول الآية شيئاً كما في سائر الآيات التي جمعت بين عموم الدلالة وخصوص السبب .

قال صاحب المنار في تفسيره : وإنّما قد يتّجه بناء التخصيص على قرينة الحال لو كانت الآية قد نزلت قبل اشتباك القتال - خلافاً للجمهور - مع ما لغزوة بدر من الخصائص ككونها أوّل غزوة في الإسلام لو انهزم فيها المسلمون و النبي ﷺ فيهم لكانت الفتنة كبيرة . وتأيد المسلمين بالملائكة يثبتونهم ، ووعدّه تعالى بنصرهم وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم .

فإذا نظرنا إلى مجموع الخصائص و قرينة الحال في النهي اتّجه كون التحريم المفروق بالوعيد الشديد الذي في الآية خاصّاً بها . أضف إلى ذلك أنّ الله تعالى امتحن الصحابة (رض) بالتولّي و الإِدبار في القتال مرّتين مع وجوده ﷺ معهم : يوم أحد ، وفيه يقول الله تعالى (٣ : ١٥٥) إنّ الذين تولّوا منكم يوم النقي الجمعان إنّما استزّلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إنّ الله غفور حلّيم) و يوم حنين ، و فيه يقول الله تعالى (٩ : ٢٥) لقد نصر كم الله في مواطن كثيرة و يوم حنين إذ أعجبتكم كثير ممّنكم فلم تغن عنكم شيئاً و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثمّ و أيتّم مدبرين ٢٦ ثمّ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) الخ ، وهذا لا ينافي كون التولّي حراماً و من الكبائر ، ولا يقتضي أن يكون كلّ تولّ لغير السبّين المستثنين في آية الأنفال يبوّه صاحبه بغضب عظيم من الله و مأواه جهنّم وبئس المصير بل قد يكون دون ذلك ، و بتقيّد بآية رخصة الضعف الآتية في هذه السورة ، و بالنهي عن إلقاء النفس في التهلكة من حيث عمومها كما تقدّم في سورة البقرة و سيأتي تفصيله قريباً .

وقد روى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث ابن عمر قال : « كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصة و كنت فيمن حاص فقلنا : كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب ؟ ثم قلنا : لودخلنا المدينة فبتنا ؟ ثم قلنا : لو عرضنا نفوسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فإن كان لنا توبة وإلا ذهبنا ، فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال : من الفرّارون ؟ فقلنا : نحن الفرّارون . قال : بل أنتم العكّارون أنا فئتكم وفئة المسلمين . قال : فأتيناه حتى قبلنا يده .

«ولفظ أبي داود» قلنا : ندخل المدينة فنبيت فيها لنذهب ولا يرانا أحد فدخلنا فقلنا : لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا إليه فقلنا : نحن الفرّارون الخ .

تأول بعضهم هذا الحديث بتوسع في معنى التحيز إلى فئة لا يبقى معه للوعيد معنى ولللغة حكم ، وقد قال الترمذي فيه : حسن لا يعرف إلا من حديث يزيد بن أبي زياد أقول : وهو مختلف فيه ضعفه الكثيرون ، وقال ابن حبان كان صدوقاً إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير فوقعت أمانة كبر في حديثه فمن سمع منه قبل التغير فسماعه صحيح ، وجملة القول : أن هذا الحديث لا وزن له في هذه المسألة لا متناً ولا سنداً ، وفي معناه أثر عن عمر هو دونه فلا يوضع في ميزان هذه المسألة . انتهى .

أقول : والذي نقله في أول كلامه من الوجوه و القرائن المحتقة بغزوة بدر من كونه أول غزوة في الإسلام ، وكون النبي ﷺ بينهم ونحو ذلك مشتركة بحسب حقيقة الملاك بينها وبين أمثال غزوة أحد والخندق وخيبر وحنين ، والإسلام أيامئذ في حاجة شديدة إلى الرجال المقاتلين وثباتهم في الزحف ، والنبي ﷺ بينهم ، والله وعدهم بالنصر وأنزل في بعضها الملائكة لتأييدهم وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم .

والذي ذكره من الآيات النازلة في فرارهم يوم أحد ويوم حنين لا دلالة فيها على عدم شمول وعيد آية الأنفال لهم إذ ذاك وأي مانع يمنع من ذلك والآية مطلقة وليس هناك مقيد يقيد بها .

ومن العجيب تسليمه كون فرارهم في اليومين كبيرة محرمة ثم قوله : إن ذلك لا يقتضي كونه مما يبوء صاحبه بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير بل قد يكون دون ذلك مع أن الكبائر الموبقة هي المعاصي التي أوعدها الله عليها النار .

وأعجب منه قوله : إنه يتقيد بآية رخصة الضعف الآتية في هذه السورة ، وبالنهي عن إلقاء النفس في التهلكة من حيث عمومها ! مع أن آية رخصة الضعف إنما تدل على الرخصة في الفرار إذا كان يربو عدد الزاحفين من الأعداء على الضعف .

وآية النهي عن إلقاء النفس في التهلكة لودلت بعمومها على أزيد مما يدل عليه آية رخصة الضعف لغت آية الأنفال وبقيت بلا مصداق كما أن التأول في قوله تعالى : « أو متحيزاً إلى فئة » على حسب ما تقتضيه رواية ابن عمر يوجب إلغاء الآية كما ذكره صاحب المنار فقد تلخص أن لامناس عن إبقاء الآية على ظاهر إطلاقها .

وفي تفسير العياشي عن موسى بن جعفر عليه السلام في الآية : « إلا متحزباً لقتال » قال متطرداً يريد الكرة عليهم « أو متحيزاً إلى فئة » يعني متأخراً إلى أصحابه من غير هزيمة . من انهزم حتى يجوز صف أصحابه فقد باء بغضب من الله .

أقول : تشير الرواية إلى نكتة مهمة في لفظ الآية ، وهي أن النهي إنما تعلقت في الآية على تولي الأدبار وهي أعم من الانهزام فإذا استثنى الموردان أعني التحرف لقتال والتحيز إلى فئة وهي غير موارد الفرار عن هزيمة ، بقيت موارد الهزيمة تحت النهي فكل انهزام عن أعداء الدين إذا لم يجوزوا الضعف عدداً حرام محرّم .

وفي تفسير البرهان عن ابن شهر آشوب عن الثعلبي عن ضحّاك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى : « وما رميت إذ رميت » أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي : ناولني كفاً من حصي وناولوه ورمى به في وجوه قريش فما بقي أحد إلا امتلأت عيناه من الحصى .

أقول : ورواه في الدر المنثور عن الطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس وروى العياشي في تفسيره حديث المناولة عن محمد بن كليب الأسدي عن أبيه عن الصادق عليه السلام ، وفي خبر آخر عن علي عليه السلام .

و في الدر المنثور أخرج ابن جرير عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب رضي الله عنهما

قالا لمآدنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله ﷺ قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم ، وقال : شأته الوجوه فدخلت في أعينهم كلهم ، وأقبل أصحاب رسول الله ﷺ يقتلونهم ، وكانت هزيمتهم في رمية رسول الله ﷺ فأنزل الله : « وما رميت إذ رميت - إلى قوله - سميع عليم » .

أقول : والمراد بنزول الآية نزولها بعد ذلك وهي تقص القصّة لانزولها وقتئذ ، و هو شائع في أسباب النزول . وقد ذكر ابن هشام في سيرته : أن النبي صلى الله عليه وسلم رماهم بالتراب ثم أمر أصحابه بالكرّة فكانت الهزيمة ،

وفيه أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وابن منده والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير : أن أبا جهل قال حين التقى القوم : اللهم أقطعنا للرحم وآثانا بما لا نعرف فأخذه الغداة فكان ذلك استفتاحاً منه فنزلت : « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » الآية .

وفي المجمع في قوله تعالى : « إن شرّ الدواب عند الله » الآية قال : قال الباقر عليه السلام : هم بنو عبد الدار لم يكن أسلم منهم غير مصعب بن عمير وحليف لهم يقال له : سويبط .

وفي جامع الجوامع : قال الباقر عليه السلام هم بنو عبد الدار لم يسلم منهم غير مصعب ابن عمير وسويد بن حرملة ، وكانوا يقولون : نحن صمّ بكم عمي عمّا جاء به محمد ، وقد قتلوا جميعاً بأحد وكانوا أصحاب اللواء .

أقول : وروى في الدر المنثور ما في معناه بطرق عن ابن عباس وقتادة ، والرواية من قبيل الجري والانطباق ، والآية عامّة .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : « يا أيّها الذين آمنوا استجبوا لله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم » الآية قال : قال : الحياة الجنّة .

وفي الكافي بإسناده عن أبي الربيع الشامي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : « يا أيّها الذين آمنوا استجبوا لله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم » . قال :

نزلت في ولاية علي عليه السلام .

أقول : ورواه في تفسير البرهان عن ابن مردويه عن رجاله مرفوعاً إلى الإمام محمد ابن علي الباقر عليه السلام ، وكذا عن أبي الجارود عنه عليه السلام كما رواه القمي في تفسيره ، و الرواية من قبيل الجري وكذا الرواية السابقة عليها ، وقد قدمنا في الكلام على الآية أنها عامة .

و في تفسير القمي عن أبي الجارود عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى : « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » يقول : بين المرء ومعصيته أن يقوده إلى النار ، و يحول بين الكافر وطاعته أن يستكمل بها الإيمان ، واعلموا أن الأعمال بخواتيمها .

وفي المحاسن بإسناده عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى : « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » قال : يحول بينه وبين أن يعلم أن الباطل حق .

أقول : ورواه الصدوق في المعاني عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عنه عليه السلام . وفي تفسير العياشي عن يونس بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يستيقن القلب أن الحق باطل أبداً ، ولا يستيقن أن الباطل حق أبداً .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية : « يحول بين المرء وقلبه » قال : يحول بين المؤمن والكفر ، و يحول بين الكافر وبين الهدى .

أقول : وهو قريب من الخبر المتقدم عن أبي الجارود عن الباقر عليه السلام في معنى الآية .

و في تفسير العياشي عن حمزة الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » قال : هو أن يشتبه الشيء بسمعه وبصره ولسانه ويده أما إنه لا يغشى شيئاً منها وإن كان يشتبهه فإنه لا يأتيه إلا وقلبه منكراً لا يقبل الذي يأتي : يعرف أن الحق ليس فيه .

أقول : ورواه البرقي في المحاسن بإسناده عن حمزة الطيار عنه عليه السلام وروى ما يقرب

منه العياشي في تفسيره عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام ، ويؤول معنى الرواية إلى الروايتين المتقدمتين عن هشام بن سالم ويونس بن عمار عن الصادق عليه السلام .
وفي تفسير العياشي عن الصيقل : سئل أبو عبد الله عليه السلام : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » قال : أخبرت أنهم أصحاب الجمل .
وفي تفسير القمي قال : قال : نزلت في الطلحة والزبير لما حاربا أمير المؤمنين عليه السلام وظلما .

وفي المجمع عن الحاكم بإسناده عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية : « واتقوا فتنة » قال النبي صلى الله عليه وسلم : من ظلم علياً مفعدي هذا بعد وفاتي فكأنما جحد نبوتي ونبوة الأنبياء من قبلي .
وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد ونعيم بن حماد في الفتن وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن الزبير رضي الله عنه قال : لقد قرأنا زماناً وما نرى أنما من أهلها فإذا نحن المعنيون بها : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » .

وفيه أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن السدي في الآية قال : هذه نزلت في أهل بدر خاصة فأصابهم يوم الجمل فاقْتتلوا فكان من المقتولين طلحة والزبير وهما من أهل بدر .
وفيه أخرج أحمد والبرزاز وابن المنذر وابن مردويه وابن العساكر عن مطرف قال : قلنا للزبير : يا أبا عبد الله ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جئتم تطلبون بدمه ؟ فقال الزبير رضي الله عنه : إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » ولم تكن نحسب أننا أهلها حتى وقعت فينا حيث وقعت .

وفيه أخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في الآية قال : علم والله ذوا الألباب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيكون فتن .

وفيه : أخرج أبو الشيخ وأبو نعيم والديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : « واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون

في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس ، قيل : يا رسول الله ومن الناس ؟ قال : أهل فارس .
اقول : والرواية لا تلائم سياق الآية .

وفيه في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ، الآية » أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أباسفيان خرج من مكة فأتى جبرئيل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أباسفيان بمكان كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتبوا فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان أن غداً يريدكم فخذوا حذركم فأنزل الله : « لا تخونوا الله والرسول » الآية .

اقول : ومعنى الرواية قريب الانطباق على ما استفدناه من الآية في البيان المتقدم .

وفيه : أخرج ابن جرير عن المغيرة بن شعبة قال : نزلت هذه الآية في قتل عثمان رضي الله عنه .

أقول : والآية لا تنطبق عليه بسياقها البتة .

وفي المجمع عن الباقر والصادق عليهما السلام والكلبي والزهري : نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ليلة فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح على ماصالح عليه إخوانهم من بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم إلى أزرعات وأريحات من أرض الشام فأبى أن يعطيهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فقالوا : أرسل إلينا أبا لبابة وكان مناصحاً لهم لأن عياله وماله وولده كانت عندهم فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فقالوا : ماترى يا أبا لبابة ؟ أننزل على حكم سعد بن معاذ ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه : أنه الذبيح فلا تفعلوا فأتاه جبرئيل فأخبره بذلك .

قال أبو لبابة : فوالله ما زالت قدمائي عن مكانهما حتى عرفت أنني قد خدمت الله ورسوله فنزلت الآية فيه فلما نزلت شد نفسه على سارية من سواري المسجد ، وقال : والله لا أذوق طعاماً ولا شرباً حتى أموت أو يتوب الله عليّ فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاماً ولا شرباً حتى خرب مغشياً عليه ثم تاب الله عليه فقبل له : يا أبا لبابة قد تيب عليك

فقال : لا والله لأأحل نفسي حتى يكون رسول الله هو الذي يحلني فجاءه وحله بيده .
ثم قال أبو لبابة : إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب
وأن أنخلع من مالي . فقال النبي ﷺ : يجزيك الثلث أن تصدق به .
أقول : قصة أبي لبابة وتوبته صحيحة قابلة الانطباق على مضمون الآيتين غير أنها
وقعت بعد قصة بدر بكثير ، وظاهر الآيتين إذا اعتبرنا وقيسنا إلى الآيات السابقة عليهما
أن الجميع في سياق واحد نزلت بعد وقعة بدر بقليل . والله أعلم .

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ
وَيَْمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (٣٠) وَإِذْ اتَّكَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا
لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٣١) وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ
كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ (٣٢) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣) وَمَا لَهُمْ الْأَيُّذِيَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا
كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أُولِيَائِهِ إِلَّا الَّتِمَتُّونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٤) وَمَا
كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْأَمْكَاءِ وَتَصَدِيَّةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (٣٥)
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيَنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ
عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يَغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ (٣٦) لِيَمِيزَ اللَّهُ
الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي
جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٣٧) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ
سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ (٣٨) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣٩) وَإِنْ تَوَلَّوْا
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلِيكُمْ نِعَمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعَمَ النَّصِيرِ (٤٠) .

﴿ بيان ﴾

الآيات في سياق الآيات السابقة وهي متصلة بها ومنعطفة على آيات أول السورة
إلا قوله : « وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق » الآية والآية التي تليها ، فإن ظهور
اتصالها دون بقية الآيات ، وسيجيء الكلام فيها إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك »
إلى آخر الآية قال الراغب : المكر صرف الغير عما يقصده بحيلة ، وذلك ضربان : ضرب
محمود وذلك أن يتحرى به فعل جميل وعلى ذلك قال : والله خيرالماكرين ، ومذموم وهو
أن يتحرى به فعل قبيح قال : ولا يحق المكر السيئ ، إلا بأهله . وإذ يمكر بك الذين كفروا .
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ، وقال في الأمرين : ومكروا مكرأ ومكرنا مكرأ ، وقال
بعضهم : من مكر الله إمهال العبد وتمكينه من أعراض الدنيا ، ولذلك قال أمير المؤمنين
رضي الله عنه : من وسع عليه دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع عن عقله . انتهى .
وفي المجمع : الإثبات الحبس يقال : رماه فأثبتته أي حبسه مكانه ، وأثبتته في الحرب
أي جرحه جراحة مثقلة . انتهى .

ومقتضى سياق الآيات أن يكون قوله : « وإذ يمكر بك الذين كفروا » الآية
معطوفة على قوله سابقاً : « وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم » فلا آية مسوقة
لبیان ما أسبغ الله عليهم من نعمته ، وأيدهم به من أياديه التي لم يكن لهم فيه صنع .
ومعنى الآية : واذكر أو وليذكروا إذ يمكر بك الذين كفروا من قريش لا بطل
دعوتك أن يوقعوا بك أحد أمور ثلاثة : إما أن يحبسوك وإما أن يقتلوك وإما أن
يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خيرالماكرين .

والترديد في الآية بين الحبس والقتل والإخراج بياناً لما كانوا يمكرونه من مكر
يدل أنه كان منهم شورى يشاور فيها بعضهم بعضاً في أمر النبي ﷺ وما كان يهمهم و
يهتمون به من إطفاء نوردعوته ، وبذلك يتأكد ماورد من أسباب النزول أن الآية تشير
إلى قصة دار الندوة على ماسيجي في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : « وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا »

إلى آخر الآية الأساطير الأحاديث جمع أسطورة ويغلب في الأخبار الخرافية ، وقوله حكاية عنهم : « قدسمعنا » وقوله : « لونشاء لقلنا » وقوله : « مثل هذا » ولم يقل : مثل هذه أو مثلها كل ذلك للدلالة على إهانتهم بآيات الله وإزرائهم بمقام الرسالة ، ونظيرها قولهم : « إن هذا إلا أساطير الأولين » .

والمعنى : وإذا تتلى عليهم آياتنا التي لا ريب في دلالتها على أنها من عندنا وهي تكشف عن ما نريده منهم من الدين الحق لجأوا واعتدوا بها وهو نوا أمرها وأزروا برسالتنا وقالوا قد سمعنا وعقلنا هذا الذي تلي علينا لا حقيقة له إلا أنه من أساطير الأولين ، ولونشاء لقلنا مثله غير أننا لا نعتني به ولانتهتم بأمثال هذه الأحاديث الخرافية .

قوله تعالى : « وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك » إلى آخر الآيتين . الإمطار هو إنزال الشيء من فوق ، وغلب في قطرات الماء من المطر أو هو استعارة إمطار المطر لغيره كالجحارة وكيف كان فقولهم : أمطر علينا جحارة من السماء بالتصريح باسم السماء للدلالة على كونه بنحو الآية السماوية والإهلاك الإلهي محضاً .

فإمطار الجحارة من السماء عليهم على ماسألوا أحد أقسام العذاب و يبقى الباقي تحت قولهم : « أو ائتتنا بعذاب أليم » ولذلك نكر العذاب وأبهم وصفه ليدل على باقي أقسام العذاب ، ويفيد مجموع الكلام : أن أمطر علينا جحارة من السماء أو ائتتنا بعذاب آخر غيره يكون أليماً ، وإنما أفرد إمطار الجحارة من بين أفراد العذاب الأليم بالذكر لكون الرضخ بالجحارة مما يجتمع فيه عذاب الجسم بما فيه من تألم البدن وعذاب الروح بما فيه من الذلة والإهانة .

ثم قوله : « إن كان هذا هو الحق من عندك » يدل بلفظه على أن الذي سمعوه من النبي ﷺ بلسان القال أو الحال بدعوته هو قوله : « هذا هو الحق من عند الله » و فيه شيء من معنى الحصر ، وهذا غير ما كان يقوله لهم : هذا حق من عند الله فإن القول الثاني يواجه به الذي لا يرى ديناً سماوياً ونبوة إلهية كما كان يقوله المشركون وهم الوثنية : ما أنزل الله على بشر من شيء ، وأما القول الأول فإنه يواجه به من يرى أن هناك ديناً حقاً من عند الله ورسالة إلهية يبلغ الحق من عنده ثم ينكر كون ما أتى به النبي ﷺ أو بعض ما أتى به هو الحق من عند الله تعالى فيواجهه بأنه هو الحق من

عند الله لا غيره ثم يردّ بالاشتراط في مثل قوله : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم .

فالأشبه أن لا يكون هذا حكاية عن بعض المشركين بنسبته إلى جميعهم لاتفاقهم في الرأي أو رضا جميعهم بما قاله هذا القائل بل كأنه حكاية عن بعض أهل الردّة ممن أسلم ثم ارتدّ أو عن بعض أهل الكتاب المعتقدين بدين سماوي حق فافهم ذلك .

ويؤيد هذا الآية التالية لهذه الآية . « وما كان الله ليعذبّ بهم وأنت فيهم وما كان الله معذبّ بهم وهم يستغفرون ، أمّا قوله : « وما كان الله ليعذبّ بهم وأنت فيهم » فإن كان المراد به نفي تعذيب الله لكفار قريش بمكّة قبل الهجرة والنبي فيهم كان مدلوله أن المانع من نزول العذاب يومئذ هو وجود النبي ﷺ بينهم ، والمراد بالعذاب غير العذاب الذي جرى عليهم بيد النبي ﷺ من القتل والأسر كما سمّاه الله في الآيات السابقة عذاباً ، وقال في مثلها : « قل هل تترّبصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نترّبص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا » التوبة : ٥٢ . بل عذاب الاستئصال بآية سماوية كما جرى في أمم الأنبياء الماضين لكن الله سبحانه هدّهم بعذاب الاستئصال في آيات كثيرة كقوله تعالى : « فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » حم السجدة : ١٣ وكيف يلائم أمثال هذه التهديدات قوله : « وما كان الله ليعذبّ بهم وأنت فيهم » لو كان المراد بالمعذبينهم كفار قريش ومشركوا العرب مادام النبي ﷺ بمكّة .

ولو كان المراد بالمعذبّين جميع العرب أو الأمّة ، والمراد بقوله : « وأنت فيهم » حياة النبي ﷺ ، والمعنى : ولا يعذبّ الله هذه الأمّة وأنت فيهم حياً كما ربّما يؤيدّه قوله بعده : « وما كان الله معذبّ بهم وهم يستغفرون » كان ذلك نفيّاً للعذاب عن جميع الأمّة ولم يناف نزوله على بعضهم كما سمى وقوع القتل بهم عذاباً كما في الآيات السابقة ، وكما ورد أن الله تعالى عذبّ جمعا منهم كأبي لهب والمستهزئين برسول الله ﷺ ، وعلى هذا لاشتمل الآية القائلين : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك » إلى آخر الآية ، وخاصة باعتبار ما روي أن القائل به أبو جهل كما في صحيح البخاري أو النضر بن الحارث بن كلفة كما في بعض روايات أخر وقد حققت عليهما كلمة العذاب وقتلا يوم بدر فلا تترتب الآية :

« وما كان الله ليعذبهم ، الآية بهؤلاء القائلين : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ، الآية مع أنها مسوقة سوق الجواب عن قولهم .

ويشتد الإشكال بناءً على ما وقع في بعض أسباب النزول أنهم قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمر علينا حجارة من السماء أو أئتنا بعذاب أليم فنزل قوله تعالى « سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع » وسيجيء الكلام فيه وفي غيره من أسباب النزول المروية في البحث الروائي التالي إن شاء الله .

والذي تمحّل به بعض المفسرين في توجيه مضمون الآية بناءً على حملها على ما مرّ من المعنى أن الله سبحانه أرسل غداً ﷺ رحمة للعالمين ونعمة لهذه الأمة لا نقمة و عذاباً . فيه أنه ليس مقتضى الرحمة للعالمين أن يهمل مصلحة الدين ، ويسكت عن مظالم الظالمين وإن بلغ ما بلغ و أدى إلى شقاء الصالحين واختلال نظام الدنيا و الدين ، وقد حكى الله سبحانه عن نفسه بقوله : « ورحتي وسعت كل شيء » ولم يمنع ذلك من حلول غضبه على من حلّ به من الأمم الماضية والقرون الغالية كما ذكره في كلامه .

على أنه تعالى سمى ما وقع على كفار قريش من القتل والهلاك في بدر وغيره عذاباً ولم يناف ذلك قوله : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » الأنبياء : ١٠٧ ، وهذا هذه الأمة بعذاب واقع قطعي في سوريونس والإسراء والأنبياء والقصص والروم والمعارج وغيرها ولم يناف ذلك كونه ﷺ رحمة للعالمين فما بال نزول العذاب على شزيمة تفوّت بهذه الكلمة : « اللهم إن كان هذا هو الحق » الخ ينافي كون النبي ﷺ رحمة مع أن من مقتضى الرحمة أن يوفى لكل ذي حق حقه ، وأن يقتصر للمظلوم من الظالم وأن يؤخذ كل طاغية بطغيانه .

وأما قوله تعالى : « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » فظاهره النفي الاستقبالي على ما هو ظاهر الصفة : « معذبهم » وكون قوله : « يستغفرون » مسوقاً لإفادة الاستمرار والجملة الحالية ، والمعنى : ولا يستقبلهم الله بالعذاب ماداموا يستغفرونه .

والآية كيفما أخذت لا تنطبق على حال مشركي مكة وهم مشركون معاندون لا يخضعون لحق ولا يستغفرون عن مظلمة ولا جريمة ، ولا يصلح الأمر بما ورد في بعض

الآثار أنهم قالوا ما قالوا ثم ندموا على ما قالوا فاستغفروا الله بقولهم : « غفرانك اللهم . وذلك - مضافاً إلى عدم ثبوته - أنه تعالى لا يعبأني كلامه باستغفار المشر كين ولا سيما أئمة الكفر منهم ، والآتي من الاستغفار لأثرله ، ولولم يكن استغفارهم لاغياً وارتفع به ما أجرموه بقولهم : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء الآية لم يكن وجه لذمتهم وتأنيبهم بقوله تعالى : « وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق » في سياق هذه الآيات المسوقة لذمتهم ولومهم وعدّ جرائمهم ومظالمهم على النبي ﷺ والمؤمنين .

على أن قوله تعالى بعد الآيتين : « وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام » الآية لا يلائم ففي العذاب في هاتين الآيتين فإن ظاهر الآية أن العذاب المهدد به هو عذاب القتل بأيدي المؤمنين كما يدل عليه قوله بعده : « فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » وحينئذ فلو كان القائلون : اللهم إن كان هذا هو الحق » الآية مشركي قريش أو بعضهم وكان المراد من العذاب المنفي العذاب السماوي لم يستقم إنكار وقوع العذاب عليهم بالقتل ونحوه فإن الكلام حينئذ يؤول إلى معنى التشديد : ومحصله : أنهم كانوا أحقّ بالعذاب ولهم جرم آخر وراء ما أجرموه وهو الصدّ عن المسجد الحرام ، وهذا النوع من الترقّي أنسب بإثبات العذاب لهم لالتفيه عنهم .

وإن كان المراد بالعذاب المنفي هو القتل ونحوه كان عدم الملامة بين قوله : « وما لهم أن لا يعذبهم الله » وقوله : « فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » وبين قوله : « وما كان الله ليعذبهم » الخ أوضح وأظهر .

وربما وجه الآية بهذا المعنى بعضهم بأن المراد بقوله : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » عذاب أهل مكة قبل الهجرة ، وبقوله : « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » عذاب الناس كافة بعد هجرته ﷺ إلى المدينة وإيمان جمع واستغفارهم ولذا قيل : إن صدر الآية نزلت قبل الهجرة ، وذيّلها بعد الهجرة !

وهو ظاهر الفساد فإن النبي ﷺ لما كان فيهم بمكة قبل الهجرة كان معه جمع ممن يؤمن بالله ويستغفرون ، وهو ﷺ بعد الهجرة كان في الناس فما معنى تخصيص صدر الآية

بقوله : « وأنت فيهم » و ذيلها بقوله : « وهم يستغفرون » .

ولو فرض أن معنى الآية أن الله لا يعذب هذه الأمة مادمت فيهم ببركة وجودك ، ولا يعذبهم بعدك ببركة استغفارهم لله والمراد بالعذاب عذاب الاستئصال لم يلائم الآيتين التاليتين : « وما لهم أن لا يعذبهم الله » الخ مع ما تقدم من الإشكال عليه .
فقد ظهر من جميع ما تقدم - على طوله - أن الآيتين أعني قوله : « وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة » إلى آخر الآيتين لا تشاركان الآيات السابقة و اللاحقة المسرودة في الكلام على كفار قريش في سياقها الواحد فهما لم تنزلا معها .

و الأقرب أن يكون ما حكي فيهما من قولهم والجواب عنه بقوله : « وما كان الله ليعذبهم » غير مرتبط بهم وإنما صدر هذا القول من بعض أهل الكتاب أو بعض من آمن ثم ارتد من الناس .

و يتأيّد بذلك بعض ماورد أن القائل بهذا القول الحارث بن النعمان الفهري ، وقد تقدم الحديث نقلاً عن تفسيري الثعلبي والمجمع في ذيل قوله تعالى : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » الآية المائدة : ٦٧ في الجزء السادس من الكتاب .

و على هذا التقدير فالمراد بالعذاب المنفي العذاب السماوي المستعقب للاستئصال الشامل للأمة على نهج عذاب سائر الأمم ، والله سبحانه ينفي فيها العذاب عن الأمة مادام النبي ﷺ فيهم حيّاً ، وبعده ماداموا يستغفرون الله تعالى .

ويظهر من قوله تعالى : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » بضمه إلى الآيات التي توعده هذه الأمة بالعذاب الذي يقضي بين الرسول وبينهم كآيات سورة يونس : « ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون » يونس : ٤٧ إلى آخر الآيات أن في مستقبل أمر هذه الأمة يوماً ينقطع عنهم الاستغفار ويرتفع من بينهم المؤمن الإلهي فيعذبون عند ذاك .

قوله تعالى : « وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه » إلى آخر الآية استفهام في معنى الإنكار أو التعجب ، وقوله : « وما لهم » بتقدير

فعل يتعلق به الطرف ويكون قوله : « أن لا يعذب بهم » مفعوله أو هو من التضمنين نظير ما قيل في قوله : « هل لك إلى أن تزكى » النازعات : ١٨ .

والتقدير على أي حال نحو من قولنا : « وما الذي يثبت و يحق لهم عدم تعذيب الله إيتاهم والحال أنهم يصدون عن المسجد الحرام ويمنعون المؤمنين من دخوله وما كانوا أولياءه . فقوله : « وهم يصدون » الخ حال عن ضمير « يعذب بهم » وقوله : « وما كانوا أولياءه » حال عن ضمير « يصدون » .

وقوله : « إن أولياؤه إلا المتقون » تعليل لقوله : « وما كانوا أولياءه » أي ليس لهم أن يلوا أمر البيت فيجيزوا ويمنعوا من شأؤوا لأن هذا المسجد مبني على تقوى الله فلا يلي أمره إلا المتقون وليسوا بهم .

فقوله : « إن أولياؤه إلا المتقون » جملة خبرية تعلل القول بأمرين يدركه كل ذي لب ، وليست الجملة إنشائية مشتملة على جعل الولاية للمتقين ، ويشهد لما ذكرناه قوله بعد : « ولكن أكثرهم لا يعلمون » كما لا يخفى .

والمراد بالعذاب العذاب بالقتل أو الأعم منه على ما يفيد السياق باتصال الآية بالآية التالية ، وقد تقدم أن الآية غير متصلة ظاهراً بما تقدمها أي إن الآيتين : « و إذ قالوا اللهم » الخ « وما كان الله ليعذب بهم » الخ خارجتان عن سياق الآيات ، ولازم ذلك ما ذكرناه .

قال في المجمع : ويسأل فيقال : كيف يجمع بين الآيتين وفي الأولى نفي تعذيبهم ، وفي الثانية إثبات ذلك ؟ وجوابه على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن المراد بالأول عذاب الاصطلام والاستئصال كما فعل بالأمة الماضية ، وبالثاني عذاب القتل بالسيف والأسر وغير ذلك بعد خروج المؤمنين من بينهم .

والآخر : أنه أراد : ومالهم أن لا يعذب بهم الله في الآخرة ، ويريد بالأول عذاب الدنيا . عن الجبائي .

والثالث : أن الأول استدعاء للاستغفار يريد أنه لا يعذب بهم بعذاب دنيا ولا آخرة

إذا استغفروا وتابوا فإذا لم يفعلوا عذبوا ثم يبين أن استحقاقهم العذاب بصدّهم عن المسجد الحرام . انتهى .

وفيه : أن مبنى الإشكال على اتصال الآية بما قبلها وقد تقدّم أنها غير متصلة . هذا إجمالاً .

وأما تفصيلاً فيرد على الوجه الأول : أن سياق الآية وهو كما تقدّم سياق التشديد والترقي ، ولا يلائم ذلك نفي العذاب في الأولى مع إثباته في الثانية وإن كان العذاب غير العذاب .

وعلى الثاني أن سياق الآية ينافي كون المراد بالعذاب فيها عذاب الآخرة ، وخاصة بالنظر إلى قوله في الآية الثالثة - وهي في سياق الآية الأولى - « فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » .

وعلى الثالث : أن ذلك خلاف ظاهر الآية بلاشك حيث إن ظاهرها إثبات الاستغفار لهم حالاً مستمراً لاستدعاؤه وهو ظاهر .

قوله تعالى : « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصديّة فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » المكاء بضم الميم الصغير ، والمكّاء بصيغة المبالغة طائر بالحجاز شديد الصغير ، ومنه المثل السائر : بنيك حمّري ومكّكيني . والتصديّة التصفيق بضرب اليد على اليد .

وقوله : « وما كان صلاتهم » الضمير لهؤلاء الصادّين المذكورين في الآية السابقة وهم المشركون من قريش ، وقوله : « فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » بيان لإنجاز العذاب الموعود لهم بقرينة التفريع بالفاء .

ومن هنا يتأيد أن الآيتين متصلتان كلاماً واحداً ، وقوله : « وما كان » النخ جملة حالية والمعنى : وما لهم أن لا يعذبهم الله والحال أنهم يصدّون العبّاد من المؤمنين عن المسجد الحرام وما كان صلاتهم عند البيت إلا ملعبة من المكاء والتصديّة فإذا كان كذلك فليذوقوا العذاب بما كانوا يكفرون ، والاتفات في قوله : « فذوقوا العذاب » عن الغيبة إلى الخطاب لبلوغ التشديد .

ويستفاد من الآيتين أن الكعبة المشرفة لو تركت بالصد استعقب ذلك المؤاخذة الإلهية بالعذاب قال علي عليه السلام في بعض وصاياه : « الله الله في بيت ربكم فإنها إن تركت لم ينظروا ^(١) » .

قوله تعالى : « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ، إلى آخر الآية يبين حال الكفار في ضلال سعيهم الذي يسعون لا بطل دعوة الله والمنع عن سلوك السالكين لسبيل الله ، و يشرح ذلك قوله : « فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون » الخ .

و بهذا السياق يظهر أن قوله : « والذين كفروا إلى جهنم يحشرون » بمنزلة التعليل ، ومحصل المعنى أن الكفر سيبعثهم - بحسب سنة الله في الأسباب - إلى أن يسعوا في إبطال الدعوة والصد عن سبيل الحق غير أن الظلم والفسق وكل فساد لا يهدي إلى الفلاح والنجاح فسينفقون أموالهم في سبيل هذه الأغراض الفاسدة فتضيع الأموال في هذا الطريق فيكون ضيعتها موجبة لتحسّرهم ، ثم يغلبون فلا ينتفعون بها ، وذلك أن الكفار يحشرون إلى جهنم و يكون ما يأتون به في الدنيا من التجمع على الشر والخروج إلى محاربة الله ورسوله بحذاء خروجهم محشورين إلى جهنم يوم القيامة .

وقوله : « فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون » ، إلى آخر الآية من ملاحم القرآن والآية من سورة الأنفال النازلة بعد غزوة بدر فكأنها تشير إلى ما سيقع من غزوة أحد أو هي وغيرها ، وعلى هذا فقوله : « فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة » إشارة إلى غزوة أحد أو هي وغيرها ، وقوله : « ثم يغلبون » ، إلى فتح مكة ، وقوله : « والذين كفروا إلى جهنم يحشرون » ، إلى حال من لا يوفق للإسلام منهم .

قوله تعالى : ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ، الخبائث والطيب معنيان متقابلان وقد مر شرحهما والتمييز إخراج الشيء عما يخالفه وإلحاقه بما يوافقه بحيث ينفصل عما يخالفه ، والركم

جمع الشيء فوق الشيء ومنه سحاب مراكوم أي مجتمع الأجزاء بعضها إلى بعض ومجموعها وتراكم الأشياء تراكب بعضها بعضاً .

و الآية في موضع التعليل لما أخبر به في الآية السابقة من حال الكفار بحسب السنة الكونية ، وهو أنهم يسعون بتمام وجدهم ومقدرتهم إلى أن يطفئوا نور الله ويصدوا عن سبيل الله فينفقون في ذلك الأموال ويبذلون في طريقه المساعي غير أنهم لا يهتدون إلى مقاصدهم ولا يبلغون آمالهم بل تضيع أموالهم ، وتعبط أعمالهم وتضل مساعيهم ، ويرثون بذلك الحسرة والهزيمة .

وذلك أن هذه الأعمال والتقلبات تسير على سنة إلهية وتتوجه إلى غاية تكوينية ربانية ، وهي أن الله سبحانه يميز في هذا النظام الجاري الشر من الخير والخبيث من الطيب ويركم الخبيث بجعل بعضه على بعض ، ويجعل ما اجتمع منه وتراكم في جهنم وهي الغاية التي تسير إليها قافلة الشر والخبيث يحلها الجميع وهي دار البوار كما أن الخير والطيب إلى الجنة ، والأولون هم الخاسرون كما أن الآخرين هم الرابحون المفلحون .

ومن هنا يظهر أن قوله : « ليميز الله الخبيث من الطيب » الخ قريب المضمون من قوله تعالى في مثل ضربه للحق والباطل : « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » الرعد : ١٧ والآية تشير إلى قانون كلي إلهي وهو إلحاق فرع كل شيء إلى أصله .

قوله تعالى : « قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف » إلى آخر الآية الانتهاء الإقلاع عن الشيء لأجل النهي ، والسلوف التقدم ، والسنة هي الطريقة والسيرة .

أمر النبي ﷺ أن يبلغهم ذلك وفي معناه تطميع وتخويف وحقيقته دعوة إلى ترك القتال والفتنة ليغفر الله لهم بذلك ما تقدم من قتلهم وإذائهم للمؤمنين فإن لم ينتهوا عما نهوا عنه فقد مضت سنة الله في الأولين منهم بالإهلاك والإبادة وخسران السعي .

قوله تعالى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير » الآية وما بعدها يشتملان على تكليف المؤمنين بحذاء ما كلّف به الكفّار في الآية السابقة ، والمعنى : قل لهم إن ينتهوا عن المحادّة لله ورسوله يغفر لهم ما قد سلف و إن يعودوا إلى مثل ما عملوا فقد علموا بما جرى على سابقهم ؛ قل لهم كذا وأما أنت والمؤمنون فلا تنهوا فيما يهتمكم من إقامة الدين وتصفية جوّ صالح للمؤمنين ، وقاتلوهم حتى تنتهي هذه الفتن التي يفاجؤكم كل يوم ، ولا تكون فتنة بعد فإن انتهوا فإن الله يجازيهم بما يرى من أعمالهم ، و إن تولّوا عن الانتهاء فأديموا القتال والله مولاكم فاعلموا ذلك ولا تنهوا ولا تخافوا .

والفتنة ما يمتحن به النفوس وتكون لا محالة ممّا يشقّ عليها ، وغلب استعمالها في المقاتل و ارتفاع الأمن و انتقاض الصلح ، وكان كفار قريش يقبضون على المؤمنين بالنبي ﷺ قبل الهجرة وبعدها إلى مدّة في مكّة ويعدّونهم ويجبرونهم على ترك الإسلام والرجوع إلى الكفر ، وكانت تسمّى فتنة .

وقد ظهر بما يفيد السياق من المعنى السابق أن قوله : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » كناية عن تضعيفهم بالقتال حتى لا يغتروا بكفرهم ولا يلفوا فتنة يفتن بها المؤمنون ، ويكون الدين كله لله لا يدعو إلى خلافه أحد ، وأنّ قوله : « فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير » المراد به الانتهاء عن القتال ولذلك أرفه بمثل قوله : « فإن الله بما يعملون بصير » أي عندئذ يحكم الله فيهم بما يناسب أعمالهم وهو بصير بها ، وأنّ قوله : « وإن تولّوا » الخ أي إن تولّوا عن الانتهاء ، ولم يكفّوا عن القتال ولم يتركوا الفتنة فاعلموا أن الله مولاكم وناصركم وقاتلوهم مطمئنين بنصر الله نعم المولى ونعم النصير .

وقد ظهر أن قوله : « ويكون الدين كله لله » لا ينافي إقرار أهل الكتاب على دينهم إن دخلوا في الذمّة وأعطوا الجزية فلا نسبة للآية مع قوله تعالى : « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » التوبة : ٢٩ . بالناسخية والمنسوخية .

وبعض المفسّرين وجوه في معنى الانتهاء والمغفرة وغيرهما من مفردات الآيات الثلاث لا كثير جدوى في التعرّض لها تركناها .

وقد ورد في بعض الأخبار كون « نعم المولى ونعم النصير » من أسماء الله الحسنى والمراد بالاسم حينئذ لا محالة غير الاسم بمعناه المصطلح بل كل ما يخص بلفظه شيئاً من المصاديق كما ورد نظيره في قوله تعالى : « لا تأخذه سنة ولا نوم » وقد مر استيفاء الكلام في الأسماء الحسنى في ذيل قوله تعالى : « و الله الأسماء الحسنى » الأعراف ١٨٠ في الجزء الثامن من الكتاب .

﴿ بحث روائى ﴾

في تفسير القمى في قوله تعالى : « وإذ يمكر بك الذين كفروا » الآية أنها نزلت بمكة قبل الهجرة .

وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن جريح (رض) « وإذ يمكر بك الذين كفروا » قال : هي مكبة .

أقول : وهو ظاهر ما رواه أيضاً عن عبد بن حميد عن معاوية بن قرّة ، لكن عرفت أن سياق الآيات لا يساعد عليه .

وفيه أخرج عبدالرزاق وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني و أبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل والخطيب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك » قال : تشاورت فريش ليلة بمكة فقال بعضهم : إذا أصبح فاثبتوه بالوثاق - يريدون النبي ﷺ - وقال بعضهم : بل اقتلوه ، وقال بعضهم بل أخرجوه فاطلع الله نبيه ﷺ على ذلك فبات علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم وخرج النبي ﷺ حتى لحق بالغار ، و بات المشركون يحرسون علياً رضي الله عنه يحسبونه النبي ﷺ فلمّا أصبحوا ثاروا عليه فلمّا رأوه علياً رضي الله عنه ردّ الله مكرهم فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري فافتصّوا أثره فلمّا بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا : لو دخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه فمكث ثلاث ليال .

و في تفسير القمي : كان سبب نزولها أنه لما أظهر رسول الله ﷺ الدعوة بمكة قدمت عليه الأوس والخزرج فقال لهم رسول الله ﷺ : تمنعوني وتكونون لي جارا حتى أتلو كتاب الله عليكم وثوابكم على الله الجنة ؟ فقالوا : نعم خذ لربك و لنفسك ما شئت فقال لهم : موعدكم العقبة في الليلة الوسطى من ليالي التشريق فحجّوا و رجعوا إلى منى وكان فيهم ممن قد حجّ بشر كثير .

فلما كان اليوم الثاني من أيام التشريق قال لهم رسول الله ﷺ : إذا كان الليل فاحضروا دار عبدالمطلب على العقبة ، ولا تنبّهوا نائماً ، ولينسلّ واحد فواحد فجاء سبعون رجلاً من الأوس والخزرج فدخلوا الدار فقال لهم رسول الله ﷺ : تمنعوني و تجبروني حتى أتلو عليكم كتاب ربي وثوابكم على الله الجنة .

فقال أسعد بن زرارة والبراء بن معرور وعبدالله بن حرام : نعم يا رسول الله اشترط لربك و نفسك ما شئت . فقال : أمّا ما أشرتط لربي فأن تعبدوه ولا تشرّكوا به شيئاً ، وما أشرتط لنفسي أن تمنعوني ممّا تمنعون أنفسكم وتمنعون أهلي ممّا تمنعون أهليكم وأولادكم . فقالوا فما لنا على ذلك ؟ فقال : الجنة في الآخرة ، وتملكون العرب ، ويدين لكم العجم في الدنيا ، و تكونون ملوكاً في الجنة فقالوا : قد رضينا .

فقال : أخرجوا إليّ منكم اثني عشر نقيباً يكونون شهداء عليكم بذلك كما أخذ موسى من بني إسرائيل اثني عشر نقيباً فأشار إليهم جبرئيل فقال : هذا نقيب و هذا نقيب تسعة من الخزرج و ثلاثة من الأوس : فمن الخزرج أسعد بن زرارة والبراء بن معرور وعبدالله بن حرام أبو جابر بن عبدالله و رافع بن مالك و سعد بن عبادة و المنذر بن عمر وعبدالله بن رواحة وسعد بن ربيع وعبادة بن صامت ومن الأوس أبو الهيثم بن التيهان وهو من اليمن وأسيد بن حصين وسعد بن خيثمة .

فلما اجتمعوا وبايعوا لرسول الله ﷺ صاح إبليس : يا معشر قريش والعرب هذا نخل والصباة من أهل يشرب على حجرة العقبة يبايعونه على حربكم فاسمع أهل منى ، وهاجت قريش فأقبلوا بالسلاح ، وسمع رسول الله ﷺ النداء فقال للأنصار : تفرّقوا فقالوا : يا رسول الله إن أمرتنا أن نميل عليهم بأسيا فنعلمنا . فقال رسول الله ﷺ : لم أوامر بذلك

ولم يأذن الله لي في محاربتهم . قالوا : فتخرج معنا ؟ قال : أنتظر أمر الله .

فجاءت قريش على بكرة أبيها قد أخذوا السلاح وخرج حمزة وأمير المؤمنين عليه السلام بالسلاح ومعهما السيوف فوقفا على العقبة فلمّا نظرت قريش إليهما قالوا : ما هذا الذي اجتمعتم له ؟ فقال حمزة : ما اجتمعنا وما ههنا أحد والله لا يجوز هذه العقبة أحد إلّا ضربته بسيفي .

فرجعوا إلى مكة وقالوا : لا نأمن أن يفسد أمرنا ويدخل واحد من مشائخ قريش في دين محمد فاجتمعوا في دار الندوة ، وكان لا يدخل دار الندوة إلّا من أتى عليه أربعون سنة فدخلوا أربعين رجلاً من مشائخ قريش ، وجاء إبليس في صورة شيخ كبير فقال له البواب : من أنت ؟ فقال : أنا شيخ من أهل نجد لا يعدمكم منّي رأي صائب إنني حيث بلغني اجتماعكم في أمر هذا الرجل جئت لأشير عليكم فقال : أدخل فدخل إبليس .

فلمّا أخذوا مجلسهم قال أبو جهل : يا معشر قريش إنّه لم يكن أحد من العرب أعزّ منّا نحن أهل الله تفد إلينا العرب في السنة مرتين وكرمونا ، ونحن في حرم الله لا يطمع فينا طامع فلم نزل كذلك حتّى نشأ فينا محمد بن عبد الله فكنا نسميه الأمين لصلاحه وسكوته وصدق لهجته حتّى إذا بلغ ما بلغ وأكرمناه ادّعى أنّه رسول الله وأنّ أخبار السماء تأتیه فسفه أحلامنا ، وسب آلّهتنا ، وأفسد شبّاننا ، وفرّق جماعتنا ، وزعم أنّه من مات من أسلافنا ففي النار ، ولم يرد علينا شيء أعظم من هذا ، وقد رأيت فيه رأياً . قالوا : وما رأيت ؟ قال : رأيت أن ندسّ إليه رجلاً منّا ليقترله فإن طلبت بنو هاشم بديته أعطيناهم عشر ديات .

فقال الخبيث : هذا رأي خبيث قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : لأنّ قاتل محمد مقتول لا محالة فمن هذا الذي يبذل نفسه للقتل منكم ؟ فإنّه إذا قتل محمد تعصّبت بنو هاشم وحلفاؤهم من خزاعة ، وإنّ بني هاشم لا ترضى أن يمشي قاتل محمد على الأرض فتقع بينكم الحروب في حرمكم وتتفانون .

فقال آخر منهم : فعندي رأي آخر . قال : وما هو ؟ قال : تثبته في بيت و نلقي عليه قوته حتّى يأتي عليه ربّ الموت فيموت كما مات زهير والنابغة وامرء القيس . فقال

إبليس : هذا أخبت من الآخر . قالوا : وكيف ذاك ؟ قال : لأن بني هاشم لا ترضى بذلك فإذا جاء موسم من مواسم العرب استغاثوا بهم فاجتمعوا عليكم فأخرجوه .

قال آخر منهم : لا ولكننا نخرجه من بلادنا و نقتلهم لعلنا نأمنهم . قال إبليس هذا أخبت من ذينك الرأيين المتقدمين ، قالوا : وكيف ؟ قال : لأنكم تعمدون إلى أصبح الناس وجهاً ، وأتقن الناس لساناً و أفصحهم لهجة فتحملوه إلى بوادي العرب فيخذلهم و يسحرهم بلسانه فلا يفجؤكم إلا وقد ملأها خيلاً ورجلاً . فبقوا حائرين .

ثم قالوا لإبليس : فما الرأي يا شيخ ؟ قال : ما فيه إلا رأي واحد . قالوا : وما هو ؟ قال : يجتمع من كل بطن من بطون قريش فيكون معهم من بني هاشم رجل فيأخذون سكيناً أو حديدة أو سيفاً فيدخلون عليه فيضربونه كلهم ضربة واحدة حتى يتفرق دمه في قريش كلها فلا يستطيع بنو هاشم أن يطلبوا بدمه فقد شار كوه فيه فإن سألوكم أن تعطوهم الدية فأعطوهم ثلاث ديات . قالوا : نعم و عشر ديات . قالوا : الرأي رأي الشيخ النجدي فاجتمعوا فيه ، ودخل معهم في ذلك أبو لهب عم النبي ﷺ .

فنزل جبرئيل على رسول الله ﷺ فأخبره أن قريشاً قد اجتمعت في دار الندوة يدبرون عليك فأنزل الله عليه في ذلك : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .

واجتمعت قريش أن يدخلوا عليه ليلاً فيقتلوه ، و خرجوا إلى المسجد يصفرون و يصفقون و يطوفون بالبيت فأنزل الله : « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً و تصديّة فامكأ التصفير و التصديّة صفق اليدين و هذه الآية معطوفة على قوله : « وإذ يمكر بك الذين كفروا » قد كتبت بعد آيات كثيرة .

فلما أمسى رسول الله ﷺ جاءت قريش ليدخلوا عليه فقال أبو لهب : لا أدعكم أن تدخلوا عليه بالليل فإن في الدار صبياناً و نساءً ولا نأمن أن يقع بهم يد خاطئة فنحرسه الليلة فإذا أصبحنا دخلنا عليه فناموا حول حجرة رسول الله ﷺ .

وأمر رسول الله ﷺ أن يفرش له فرش فقال لعلي بن أبي طالب عليه السلام : أفندي

بنفسك قال : نعم يا رسول الله قال : ثم على فراشي والتحف ببردتني فنام عليّ ﷺ على فراش رسول الله ﷺ والتحف ببردته .

وجاء جبرئيل فأخذ بيد رسول الله ﷺ فأخرجه على قريش وهم نيام وهو يقرء عليهم : « وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً فأغشيناهم فهم لا يبصرون » وقال له جبرئيل : خذ على طريق ثور وهو جبل على طريق منى له سنام كسنام الثور فدخل الغار وكان من أمره ماكان .

فلما أصبحت قريش وأتوا إلى الحجرة وقصدوا الفراش فوثب عليّ ﷺ في وجوههم فقال : ماشأنكم ؟ قالوا : أين محمد ؟ قال : أجعلتموني عليه رقيباً ؟ أستم قلتم : نخرجه من بلادنا ؟ فقد خرج عنكم فأقبلوا على أبي لهب يضرّونه ويقولون : أنت تخذعنا منذ الليل .

فتفرّقوا في الجبال ، وكان فيهم رجل من خزاعة يقال له : أبو كرز يقفو الآثار فقالوا : يا أبا كرز اليوم اليوم فوقف بهم على باب حجرة رسول الله ﷺ وقال لهم : هذه قدم محمد والله إنها لأخت القدم التي في المقام ، وكان أبو بكر بن أبي قحافة استقبل رسول الله ﷺ فردّه معه فقال أبو كرز . وهذه قدم ابن أبي قحافة أو أبيه ثم قال : وههنا غير ابن أبي قحافة ، ولا يزال يقف بهم حتّى أوقفهم على باب الغار .

ثم قال : ماجاوزوا هذا المكان إمّا أن يكونوا صعدوا إلى السماء أو دخلوا تحت الأرض ، وبعث الله العنكبوت فنسجت على باب الغار ، وجاء فارس من الملائكة ثم قال : ما في الغار أحد فتفرّقوا في الشعاب ، وصرّهم الله عن رسوله ﷺ ثم أذن لنبيه ﷺ في الحجرة .

أقول : وروي ما يقرب من هذا المعنى ملخصاً في الدر المنثور عن ابن إسحاق و ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم والبيهقي معاً في الدلائل عن ابن عباس لكن نسب فيه إلى أبي جهل ما نسب في هذه الرواية إلى الشيخ النجدي ثم ذكر أن الشيخ النجدي صدّق أباجهل في رأيه واجتمع القوم على قوله .

وقد روي دخول إبليس عليهم في دار الندوة في زيّ شيخ نجدي في عدة روايات

من طرق الشيعة وأهل السنة .

وأما ما في الرواية من قول أبي كرز لما اقضى أثر رسول الله ﷺ : « هذه قدم محمد ، وهذه قدم ابن أبي قحافة ، وههنا غير ابن أبي قحافة » فقد ورد في الروايات أن ثالثهما هندن بن أبي هالة ربيب رسول الله ﷺ وأمه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها .
وقد روى الشيخ في أماليه بإسناده عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه و عبيد الله بن أبي رافع جميعاً عن عمار بن ياسر وأبي رافع وعن سنان بن أبي سنان عن ابن هند بن أبي هالة ، وقد دخل حديث عمار وأبي رافع وهند بعضه في بعض ، وهو حديث طويل في هجرة النبي ﷺ وفيه : « واستتب رسول الله ﷺ أبابكر بن أبي قحافة وهندن بن أبي هالة فأمرهما أن يقعدا له بمكان ذكره لهما من طريقه إلى الغار ، وثبت رسول الله ﷺ بمكانه مع علي عليه السلام يأمره في ذلك بالصبر حتى صلى العشائين ثم خرج رسول الله ﷺ في فحمة العشاء والرصد من قريش قد أطافوا بداره ينتظرون أن ينتصف الليل و تمام الأعين .

فخرج وهو يقرأ هذه الآية : « وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون » وكان بيده قبضة من تراب فرمى بها في رؤوسهم فما شعر القوم به حتى تجاوزهم ومضى حتى أتى إلى هند وأبي بكر فنهضا معه حتى وصلوا إلى الغار . ثم رجع هند إلى مكة بما أمره به رسول الله ﷺ ، ودخل رسول الله ﷺ وأبو بكر الغار .

قال بعد سوق قصة الليلة : حتى إذا عتم من الليلة القابلة انطلق هو - يعني علياً عليه السلام - وهندن بن أبي هالة حتى دخلا على رسول الله ﷺ في الغار فأمر رسول الله ﷺ هنداً أن يبتاع له ولصاحبه بعيرين فقال أبو بكر قد كنت أعددت لي ولك يا نبي الله راحلتين نرتحلهما إلى يشرب فقال : إني لا أخذهما ولا أحدهما إلا بالثمن قال : فهي لك بذلك فأمر رسول الله ﷺ علياً عليه السلام فأقبضه الثمن ثم وصاه بحفظ زمته وأداء أمانته . وكانت قريش قد سموا محمداً في الجاهلية : الأمين ، وكانت تودعه وتستحفظه أموالها وأمتعتها ، وكذلك من يقدم مكة من العرب في الموسم ، وجاءت النبوة والرسالة والأمر

كذلك فأمر علياً عليه السلام أن يقيم صارخاً بالأبطال غدوة وعشيماً : من كان له قبل محمد أمانة أو دين فليأت فلنؤد إليه أمانته .

قال : فقال رسول الله ﷺ : إنهم لن يصلوا من الآن إليك يا علي بأمر تكرهه حتى تقدم علي فأد أمانتي على أعين الناس ظاهراً ثم إنني مستخلفك على فاطمة ابنتي و مستخلف ربّي عليكما و مستحفظه فيكما فأمر أن يتباع رواحله و للفواطم ^(١) و من أزعج الهجرة معه من بني هاشم .

قال أبو عبيدة : فقلت لعبيد الله يعني ابن أبي رافع : أو كان رسول الله ﷺ يجد ما ينفقه هكذا ؟ فقال : إنني سألت أبي عما سألتني وكان يحدث لي هذا الحديث . فقال : وأين يذهب بك عن مال خديجة عليها السلام .

قال عبيد الله بن أبي رافع : وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام يذكر مبيته على الفراش ومقام رسول الله ﷺ في الغار ثلاثاً نظماً :

وفيت بنفسي خير من وطئ الحصا	*	ومن طاف بالبيت العتيق وبالبحر
محمد لما خاف أن يمكروا به	*	فوقاه ربّي ذوالجلال من المكر
و بثّ أراعيهم متى ينشرونني	*	وقد وطئت نفسي على القتل والأسر
وبات رسول الله في الغار آمناً	*	هناك و في حفظ الإله و في ستر
أقام ثلاثاً ثم زمت قلائص	*	قلائص يفرين الحصا أينما تفرى

وقد روى الأبيات عنه عليه السلام بتفاوت يسير في الدر المنثور عن الحاكم عن علي بن الحسين عليه السلام .

و في تفسير العياشي عن زرارة وحران عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام : قوله : « خير الماكرين » قال : إن رسول الله ﷺ قد كان لقي من قومه بلاء شديداً حتى أتوه ذات يوم وهو ساجد حتى طرخوا عليه رحم شاة فأتته ابنته وهو ساجد لم يرفع رأسه فرفعته عنه ومسحته ثم أراه الله بعد ذلك الذي يحب . إنه كان بيدرويس معه غير فارس واحد

(١) و من علي مافي ذيل الرواية : فاطمة بنت النبي عليها السلام و فاطمة بنت أسد ، و فاطمة

ثم كان معه يوم الفتح اثنا عشر ألفاً حتى جعل أبوسفیان والمشركون يستغيثون . الحديث .
وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه قال : كان
النضربن الحارث يختلف إلى الحيرة فيسمع سجع أهلها و كلامهم فلماً قدم إلى مكة سمع
كلام النبي ﷺ والقرآن فقال : قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير
الأنبياء الأولين .

أقول : وهناك بعض روايات أخر في أن القائل بهذا القول كان هو النضربن الحارث
وقد قتل يوم بدر صبراً .

وفيه أخرج البخاري وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال أبو جهل بن هشام : اللهم إن كان هذا هو الحق
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت : « وما كان الله ليعذبهم
وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » .

أقول : وروى القمي هذا المعنى في تفسيره وروى السيوطي أيضاً في الدر المنثور
عن ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير وعن ابن جرير عن عطاء : أن
القائل : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك » الآية النضربن الحارث ، وقد تقدم في
البيان السابق ما يقتضيه سياق الآية .

وفيه أخرج ابن جرير عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس قالا : قالت قريش بعضها
لبعض : محمد أكرمه الله من بيننا ؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا
حجارة من السماء الآية فلماً أمسوا ندموا على ما قالوا فقالوا : غفرانك اللهم فأنزل الله :
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون - إلى قوله - لا يعلمون .

وفيه أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن أبزى رضي الله عنه قال :
كان رسول الله ﷺ بمكة فأنزل الله : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » فخرج رسول الله
ﷺ إلى المدينة فأنزل الله : وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فلماً خرجوا أنزل الله :
« وما لهم أن لا يعذبهم الله الآية فأذن في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم .

وفيه أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن

عطية رضي الله عنه في قوله : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » يعني المشركين حتى يخرجك منهم « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » قال : يعني المؤمنين . ثم أعاد المشركين فقال : « ومالهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام » وفيه أخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله : « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » يقول : لو استغفروا وأقروا بالذنوب لكانوا مؤمنين ، و في قوله : « ومالهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام » يقول : وكيف لا أعذبهم وهم لا يستغفرون .

وفيه أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه في قوله : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » قال : بين أظهرهم « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » قال : يسلمون .

وفيه أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي مالك رضي الله عنه « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » يعني أهل مكة « وما كان الله معذبهم » وفيهم المؤمنون يستغفرون . وفيه أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة والحسن رضي الله عنهما في قوله : « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » قال : نسختها الآية التي تليها : « ومالهم أن لا يعذبهم الله » فقوتلوا بمكة فأصابهم فيها الجوع والحصر .

أقول : عدم انطباقها على الآية بظاهرها المؤيد بسياقها ظاهر ، وإنما دعاهم إلى هذه التكاليف الاحتفاظ باتصال الآية في التأليف بما قبلها وما قبلها من الآيات المتعوضة لحال مشركي أهل مكة ، ومن عجيب ما فيها تفسير العذاب في الآية بفتح مكة ، ولم يكن إلا لراحة للمشركين والمؤمنين جميعاً .

وفيه أخرج الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزل الله عليّ أمانين لأمتي « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ، فإذا مضت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة .

أقول : مضمون الرواية مستفاد من الآية ، وقد روي ما في معناها عن أبي هريرة وابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم ورواها في نهج البلاغة عن عليّ رضي الله عنه .

وفي ذيل هذه الرواية شيء ؛ وهو أنه لا يلائم ما مر في البيان المتقدم من إبعاد القرآن هذه الأمة بعذاب واقع قبل يوم القيامة ، ولزمه أن يرتفع الاستغفار من بينهم قبل يوم القيامة .

وفيه أخرج أحمد عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله .

وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله مقامي بين أظهركم خير لكم فإن الله يقول : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ، ومفارقتي إياكم خير لكم . فقالوا : يا رسول الله مقامك بين أظهرنا خير لنا فكيف يكون مفارقتك خيراً لنا ؟ فقال : أما مفارقتي إياكم خير لكم فإن أعمالكم تعرض علي كل خميس واثنين فما كان من حسنة حمدت الله عليها ، وما كان من سيئة أستغفر الله لكم .

أقول : وروى هذا المعنى العياشي في تفسيره و الشيخ في أماليه عن حنان بن سدير عن أبيه عنه عليه السلام ، وفي روايتهما أن السائل هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ، ورواه أيضاً في الكافي بإسناده عن محمد بن أبي حمزة وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام . وفي الدر المنثور أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : كانت قریش تعارض النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف يستهزؤون و يصفرون و يصفقون فنزلت ، « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية » .

وفيه أخرج أبو الشيخ عن نبط وكان من الصحابة رضي الله عنه في قوله : « وما كان صلاتهم عند البيت » الآية قال : كانوا يطوفون بالبيت الحرام وهم يصفرون .

وفيه أخرج الطستى عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله عز وجل : « إلا مكاء وتصدية » قال : المكاء صوت القبرة ، و التصدية صوت العصافير وهو التصفيق ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة وهو بمكة كان يصلي قائماً بين الحجر و الركن اليماني فيجيء رجلان من بني سهم يقوم أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ، و يصبح أحدهما كما يصبح المكاء ، و

الآخر يصفق بيده تصدية العصافير ليفسد عليه صلاته .

وفي تفسير العياشي عن إبراهيم بن عمر اليماني عن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : « وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه » يعني أولياء البيت يعني المشركين « إن أولياؤه إلا المتقون » حيث ما كانوا هم أولى به من المشركين « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية » قال : التصغير والتصفيق .

وفي الدر المنثور أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل كلهم من طريقه ^(١) قال : حدثني الزهري وعبد بن يحيى بن حبان و عاصم ابن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمر قال : لما أُصِبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله بن ربيعة وعكرمة بن أبي جهل و صفوان بن أمية في رجال من قريش إلى من كان معه تجارة فقالوا : يا معشر قريش إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه فلعلنا أن ندرك منه ثاراً ففعلوا ففهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله : « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله - إلى قوله - والذين كفروا إلى جهنم يحشرون .

وفيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله » قال نزلت في أبي سفيان بن حرب .

وفيه أخرج ابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن سعيد بن جبير في قوله : « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله » الآية قال : نزلت في أبي سفيان بن حرب استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش من بني كنانة يقاتل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى من استجاش من العرب فأنزل الله فيه هذه الآية .

وهم الذين قال فيهم كعب بن مالك رضي الله عنه :

وجئنا إلى موج من البحر وسطه * أحابيش منهم حاسر ومفتع
ثلاثة آلاف ونحن نصية * ثلاث مئين إن كثرن فأربع

أقول : ورواه ملخصاً عن ابن إسحاق و ابن أبي حاتم عن عباد بن عبد الله بن الزبير .

و في المجمع في قوله تعالى : « فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله » الآية قال : روى زرارة وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لم يجيء تأويل هذه الآية ولو قام قائمنا بعد سيرة من يدره ما يكون من تأويل هذه الآية وليبلغن دين محمد ﷺ ما بلغ الليل حتى لا يكون مشرك على ظهر الأرض .

أقول : ورواه العياشي في تفسيره عن زرارة عنه عليه السلام ، و في معناه ما في الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، وروى هذا المعنى أيضاً العياشي عن عبد الأعلى الحلبي عن أبي جعفر عليه السلام في رواية طويلة .

وقد تقدم حديث إبراهيم الليثي في تفسير قوله : « ليميز الله الخبيث من الطيب » الآية مع بعض ما يتعلق به من الكلام في ذيل قوله : « كما بدأكم تعودون » الأعراف : ٢٩ في الجزء الثامن من الكتاب .

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ
الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤١) إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خِلْفَ لَكُمْ فِي الْمِيثَاقِ وَلَكِنْ
لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ
بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (٤٢) إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ
كَثِيرًا لَفَاشَلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٤٣)
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا
كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٤٤) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً
فَاتَّبِعُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٤٥) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا
تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (٤٦) وَلَا
تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِطَرَاوِيءِ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (٤٧) وَإِذْ زَيْنُ لِهْمُ الشَّيْطَانِ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا
غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِتْنَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ
وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٤٨)
إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينَهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤٩) وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ اتَّوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ

يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (٥٠) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ
 أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ (٥١) كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٥٢) ذَلِكَ
 بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٥٣) كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
 فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَآغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ (٥٤) .

﴿ بَيَان ﴾

تتضمن الآيات على الأمر بتخميس الغنائم وبالثبات عند اللقاء وتذكركم ، وتقص
 عليهم بعض ما نكب الله به أعداء الدين وأخزاهم بالمكر الإلهي ، وأجرى فيهم سنة آل
 فرعون ومن قبلهم من المكذبين لآيات الله الصادين عن سبيله .

قوله تعالى : « واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسته وللرسول » إلى آخر
 الآية . الغنم والغنيمة إصابة الفائدة من جهة تجارة أو عمل أو حرب وينطبق بحسب مورد
 نزول الآية على غنيمة الحرب قال الراغب : الغنم - بفتحين - معروف قال : ومن البقر
 والغنم حر مناهم عليهم شحومهما ، والغنم - بالضم فالتسكون - إصابته والظفر به ثم استعمل
 في كل مظفور به من جهة العدى وغيرهم قال : واعلموا أنما غنمتم من شيء فكلوا مما
 غنمتم حلالاً طيباً . والمغنم ما يغنم وجمعه مغنم قال : فعند الله مغنم كثيرة انتهى .

وذوالقربى القريب والمراد به قرابة النبي ﷺ أو خصوص أشخاص منهم على ما
 يفسره الآثار القطعية ، واليتيم هو الإنسان الذي مات أبوه وهو صغير ، قالوا : كل
 حيوان يتيم من قبل أمه إلا الإنسان فإن يتمه من قبل أبيه .

وقوله : « فإن الله خمسته » الخ قرئ بفتح أن ، ويمكن أن يكون بتقدير

حرف الجر والتقدير : واعلموا أن ما غنمتم من شيء فعلى أن لله خمسة أي هو واقع على هذا الأساس محكوم به ، ويمكن أن يكون بالعطف على أن الأولى ، وحذف خبر الأولى لدلالة الكلام عليه ، والتقدير : اعلموا أن ما غنمتم من شيء يجب قسمته فاعلموا أن خمسة لله ، أو يكون الفاء لاستشمام معنى الشرط فإن مآل المعنى إلى نحو قولنا : إن غنمتم شيئاً فخمسه لله الخ فالفاء من قبيل فاء الجزاء ، وكرر أن للتأكيد ، والأصل : اعلموا أن ما غنمتم من شيء أن خمسة لله الخ ، والأصل الذي تعلّق به العلم هو : ما غنمتم من شيء خمسة لله وللرسول الخ ، وقد قدّم لفظ الجلالة للتعظيم .

وقوله : « إن كنتم آمنتم بالله » الخ قيد للأمر الذي يدلّ عليه صدر الآية أي أدوا خمسة إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا ، وربما قيل : إنه متصل بقوله تعالى في الآية السابقة : فاعلموا أن الله هو مولاكم ، هذا والسياق الذي يتمّ بحيلولة قوله : « واعلموا أنما غنمتم من شيء » الخ لا يلائم ذلك .

وقوله تعالى : « وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان » الظاهر أن المراد به القرآن بقرينة تخصيص النبي ﷺ بالإنزال ، ولو كان المراد به الملائكة المنزلون يوم بدر - كما قيل - لكان الأنسب أو لا : أن يقال : « ومن أنزلنا على عبدنا أوما يؤدي هذا المعنى ، وثانياً : أن يقال : عليكم لا على عبدنا فإن الملائكة كما أنزلت لنصرة النبي ﷺ أنزلت لنصرة المؤمنين معه كما يدلّ عليه قوله : « فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين » الأنفال : ٩ . وقوله بعد ذلك : « إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا » الخ الأنفال : ١٣ ونظيرهما قوله : « إذ تقول للمؤمنين ألن يكفّكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين » آل عمران : ١٢٥ .

وفي الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله : « إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا » من بسط اللطف على رسول الله ﷺ واصطفائه بالقرب ما لا يخفى .
ويظهر بالتأمل فيما قدّمناه من البحث في قوله تعالى في أول السورة : « يسألونك

عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ، الآية أن المراد بقوله : « وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان » هو قوله تبارك وتعالى : « فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً » بما يحتف به من الآيات .

والمراد بقوله : « يوم الفرقان » يوم بدر كما يشهده قوله بعده : « يوم التقى الجمعان فان يوم بدر هو اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل فأحق الحق بنصرته ، وأبطل الباطل بخذلانه .

وقوله تعالى : « والله على كل شيء قدير » بمنزلة التعليل لقوله : « يوم الفرقان » بما يدل عليه من تمييزه تعالى بين الحق والباطل كأنه قيل : والله على كل شيء قدير فهو قادر أن يفرق بين الحق والباطل بما فرق .

فمعنى الآية - والله أعلم - واعلموا أن خمس ما غنمتم أي شيء كان هو لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فردوه إلى أهلها إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل على عبده محمد ﷺ يوم بدر ، وهو أن الأنفال وغنائم الحرب لله ولرسوله لا يشارك الله ورسوله فيها أحد ، وقد أجاز الله لكم أن تأكلوا منها وأباح لكم التصرف فيها فالذي أباح لكم التصرف فيها يأمركم أن تكفوا عن التصرف فيها وأمركم أن تؤدوا خمسها إلى أهلها .

وظاهر الآية أنها مشتملة على تشريع مؤبد كما هو ظاهر التشريعات القرآنية ، وأن الحكم متعلق بما يسمى غنماً وغنيمة سواء كان غنيمة حربية مأخوذة من الكفار أو غيرها مما يطلق عليه الغنيمة لغة كأرباح المكاسب والغوص والملاحة والمستخرج من الكنوز والمعادن ، وإن كان مورد نزول الآية هو غنيمة الحرب فليس للمورد أن يخص .

وكذا ظاهر ما عد من موارد الصرف بقوله : « لله خمسها ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » انحصار الموارد في هؤلاء الأصناف ، وأن لكل منهم سهماً بمعنى استقلاله في أخذ السهم كما يستفاد مثله من آية الزكاة من غير أن يكون ذكر الأصناف من قبيل التمثيل .

فهذا كله مما لا ريب فيه بالنظر إلى المتبادر من ظاهر معنى الآية ، و عليه وردت الأخبار من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وقد اختلفت كلمات المفسرين من أهل السنة في تفسير الآية و ستعرض لها في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : « إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لآخلفتهم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ، العدوة بالضم » وقد يكسر شفير الوادي ، والدنيا مؤنث أدنى كما أن القصوى وقد يقال : القصيا مؤنث أقصى والركب كما قيل هو العير الذي كان عليه أبو سفيان بن حرب .

والظرف في قوله : « إذ أنتم بالعدوة » بيان ثان لقوله في الآية السابقة : « يوم الفرقان كما أن » قوله : « يوم التقى الجمعان » بيان أول له متعلق بقوله : « أنزلنا على عبدنا » وأما ما يظهر من بعضهم أنه بيان لقوله : « والله على كل شيء قدير » بما يفيد بحسب المورد ، والمعنى : والله قدير على نصركم و أنتم أذلة إذ أنتم نزول بشفير الوادي الأقرب ، فلا يخفى بعده بوجه التكلف فيه .

وقوله تعالى : « ولو تواعدتم لآخلفتهم في الميعاد » ، سياق ما تقدمه من الجمل الكاشفة عن تلاقي الجيشين ، و كون الركب أسفل منهم ، وأن الله بقدرته التي قهر على كل شيء وفرق بين الحق والباطل ، وأيد الحق على الباطل ، وكذا قوله بعد : « ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً » ، كل ذلك يشهد على أن المراد بقوله : « ولو تواعدتم لآخلفتهم في الميعاد » بيان أن التلاقي على هذا الوجه لم يكن إلا بمشيئة خاصة من الله سبحانه حيث نزل المشركون وهم ذوا عدة و شدة بالعدوة القصوى وفيها الماء والأرض الصلبة ، والمؤمنون على قلّة عددهم وهوان أمرهم بالعدوة الدنيا ولا ماء فيها والأرض رملية لا تثبت تحت أقدامهم ، و تخلّص العير منهم إذ ضرب أبو سفيان في الساحل أسفل ، و تلاقي الفريقان لا حاجز بينهما ولا مناص عندئذ عن الحرب ، فالتلاقي والمواجهة على هذا الوجه ثم ظهور المؤمنين على المشركين ، لم يكن عن أسباب عادية بل لمشيئة خاصة إلهية ظهرت بها قدرته وبأن بها عنايته الخاصة ونصره وتأييده للمؤمنين .

فقوله : « ولو تواعدتم لآخلفتهم في الميعاد » ، بيان أن هذا التلاقي لم يكن عن سابق

قصد وعزيمة ، ولا رويّة أو مشورة ، ولهذا المعنى عقبه بقوله : « ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً » بما فيه من الاستدراك .

وقوله : « ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة » لتعليل ما فضي به من الأمر المفعول أي إنّ الله إنّما قضى هذا الذي جرى بينكم من التلاقي والمواجهة ثمّ تأييد المؤمنين وخذلان المشركين ليكون ذلك بينة ظاهرة على حقيقة الحق وبطلان الباطل فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة .

وبذلك يظهر أنّ المراد بالهلاكة والحياة هو الهدى والضلال لأنّ ذلك هو الذي يرتبط به وجود الآية البينة ظاهراً .

وكذا قوله : « وأنّ الله لسميع عليم » عطف على قوله : « ليهلك من هلك عن بينة » الخ أي وإنّ الله إنّما قضى ما قضى وفعل ما فعل لأنّه سميع يسمع دعاءكم عليم يعلم ما في صدوركم ، وفيه إشارة إلى ما ذكره في صدر الآيات : « إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم » إلى آخر الآيات .

وعلى هذا السياق - أي لبيان أنّ مرجع الأمر في هذه الواقعة هو القضاء الخاصّ الإلهي دون الأسباب العادية - سبق قوله تعالى بعد : « إذ يريكمهم الله في منامك قليلاً » الخ ، وقوله : « و إذ زين لهم الشيطان أعمالهم » الخ ، وقوله : « إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء دينهم » الخ .

ومعنى الآية يوم الفرقان هو الوقت الذي أنتم نزول بالعدوة الدنيا وهم نزول بالعدوة القصوى ، وقد توافق نزولكم بها ونزولهم بها بحيث لو تواعدتم بينكم أن تلتقوا بهذا الميعاد لاختلقتم فيه ولم تتلاقوا على هذه الوتيرة فلم يكن ذلك منكم ولا منهم ولكنّ ذلك كان أمراً مفعولاً والله قاضيه وحاكمه ، وإنّما قضى ما قضى ليظهر آية بينة فتتمّ بذلك الحجّة ، ولأنّه قد استجاب بذلك دعوتكم بما سمع من استعانتكم وعلم به من حاجة قلوبكم .

قوله تعالى : « إذ يريكمهم الله في منامك قليلاً » ، إلى آخر الآية ، الغسل هو الضعف مع الفزع ، والتنازع هو الاختلاف وهو من النزع نوع من القلع كأنّ المتنازعين ينزع

كل منهما الآخر عما هو فيه ، والتسليم هو النتيجة .

والكلام على تقدير اذكر أي اذكر وقتاً يريدكم الله في منامك قليلاً ، وإنما أراكم قليلاً ليربط بذلك قلوبكم وتطمئن نفوسكم ولو أراكم كثيراً ثم ذكرتم للمؤمنين أفرعكم الضعف واختلقتكم في أمر الخروج إليهم ولكنه تعالى نجاكم بإراءتهم قليلاً عن الفشل والتنازع إنه عليهم بذات الصدور هي القلوب يشهد ما يصلح به حال القلوب في اطمئنانها وارتباطها وقوتها .

والآية تدل على أن الله سبحانه أرى نبيه ﷺ رؤيا مبشرة رأى فيها ما وعده الله من إحدى الطائفتين أنها لهم ، وقد أراهم قليلاً لا يعبا بشأنهم ، وإن النبي ﷺ ذكر ما رآه للمؤمنين ووعدهم وعد تبشير فعزموا على لقائهم . والدليل على ذلك قوله : « ولو أراكم كثيراً لفشلتم » الخ وهو ظاهر .

قوله تعالى : « وإذ يريدكم وهم إذا التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم إلى آخر الآية . معنى الآية ظاهر ، ولا تنافي بين هذه الآية وقوله تعالى : « قد كان لكم آية في فتين التقافة تفاعل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء » آل عمران : ١٢ بناء على أن الآية تشير إلى وقعة بدر .

وذلك أن التقليل الذي يشير إليه في الآية المبحوث عنها مقيد بقوله : « إذا التقيتم » وبذلك يرتفع التنافي كأن الله سبحانه أرى المؤمنين قليلاً في أعين المشركين في بادئ الالتقاء ليستحقروا جمعهم ويشجعهم ذلك على القتال والنزال حتى إذا زحفوا واختلطوا أكثر المؤمنين في أعينهم فرأوهم مثلهم رأي العين فأوهن بذلك عزهم وأطار قلوبهم فكانت الهزيمة فآية الأنفال تشير إلى أول الوقعة ، وآية آل عمران إلى ما بعد الزحف والاختلاط وقوله : « ليقضي الله أمراً كان مفعولاً » متعلق بقوله : « يريدكم وهم » وتعليل لمضمونه .

قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » إلى آخر الآيات الثلاث . قال الراغب في المفردات : الثبات - بفتح الثاء - ضد الزوال انتهى فهو في المورد ضد الفرار من العدو ، وهو بحسب ماله من المعنى أعم من الصبر الذي يأمر به في قوله : « واصبروا إن الله مع الصابرين » فالصبر ثبات قبال المكروه بالقلب

بأن لا يضعف ولا يفزع ولا يجزع ، وبالبدين بأن لا يتكاسل ولا يتساهل ولا يزول عن مكانه ولا يعجل فيما لا يحمد فيه العجل فالصبر ثبات خاص .

والريح على ما قيل : العزّ و الدولة ، وقد ذكر الراغب : أنّ الريح في الآية بمعنى الغلبة استعارة كأنّ من شأن الريح أن تحرّك ما هبت عليه وتقلعه و تذهب به ، والغلبة على العدوّ يفعل به ما تفعله الريح بالشيء كالتراب فاستعيرت لها .

وقال الراغب : البطردهش يعترى الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقوقها وصرفها إلى غير وجهها قال عز وجل : « بطرأورثاء الناس ، وقال : بطرت معيشتها » وأصله : بطرت معيشتها فصرف عنه الفعل ونصب ، ويقارب البطر الطرب ، وهو خفة أكثر ما يعترى من الفرح وقد يقال ذلك في الترح ، والبطرة معالجة الدابة . انتهى . و الرثاء المراءاة .

وقوله : « فاثبتوا » أمر بمطلق الثبوت أمام العدو ، وعدم الفرار منه فلا يتكرّر بالأمر ثانياً بالصبر كما تقدّمت الإشارة إليه .

وقوله : « واذكروا الله كثيراً » أي في جنائكم ولسانكم فكلّ ذلك ذكر ، ومن المعلوم أنّ الأحوال القلبية الباطنة من الإنسان هي التي تميّز مقاصده و تشخصها سواء وافقها اللفظ كالفقير المستغيث بالله من فقره وهو يقول : يا غنيّ و المريض المستغيث به من مرضه وهو يقول : يا شافي ولو قال الفقير في ذلك : يا الله أو قال المريض فيه ذلك لكان معناه : يا غنيّ ويا شافي لأنّهما بمقتضى الحال الباعث لهما على الاستغاثة والدعوة لا يريدان إلّا ذلك كما هو ظاهر .

والذي يخرج إلى قتال عدوّه ، ثمّ لقيه واستعدّ الطرف للقتال ، وليس فيه إلّا زهاق النفوس ، وسفك الدماء ونقص الأطراف وكلّ ما يهدّد الإنسان بالقضاء في ما يحبّه فإنّ حاله يحوّل فكرته ويصرف إرادته إلى الظفر بما يريد بالقتال ، والغلبة على العدوّ الذي يهدّده بالقضاء ، والذي حاله هذا الحال وتفكيره هذا التفكير إنّما يذكر الله سبحانه بما يناسب حاله وتنصرف إليه فكرته .

وهذا أقوى قرينة على أنّ المراد بذكر الله كثيراً أن يذكر المؤمن ماعلمه تعالى من

المعارف المرتبطة بهذا الشأن وهو أنه تعالى إلهه وربّه الذي بيده الموت والحياة وهو على نصره لقدير ، وأنه هو مولاه نعم المولى ونعم النصير ، وقد وعده النصر إذ قال : إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ، وأن ما آل أمره في قتاله إلي إحدى الحسينين إما الظفر على عدوه ورفع راية الإسلام وإخلاص الجوّ لسعادته الدينية ، وإما القتل في سبيل الله والانتقال بالشهادة إلى رحمته ، والدخول في حظيرة كرامته ، ومجاورة المقرّبين من أوليائه ، وما في هذا الصف من المعارف الحقيقية التي تدعو إلى السعادة الواقعية والكرامة السرمديّة .

وقد قيّد الذّكر بالكثير لتتجدّد به روح التقوى كلّما لاح للإنسان ما يصرف نفسه إلى حبّ الحياة الفانية والتمتّع بزخارف الدنيا الغارّة والخطورات النفسانية التي يلقبها الشيطان بتسويّاه .

وقوله : « وأطيعوا الله ورسوله » ظاهر السياق أن المراد بها إطاعة ما صدر من ناحيته تعالى وناحية رسوله من التكاليف والذمائم المتعلقة بالجهاد والدفاع عن حومة الدين وبيعة الإسلام ممّا تشتمل عليه آيات الجهاد والسنة النبوية كالاقتداء بإتمام الحجّة وعدم التعرّض للنساء والذّراري والكفّ عن تبذير العدو وغير ذلك من أحكام الجهاد .

وقوله : « ولا تنازعوا فتشعلوا وتذهب ربحكم » أي ولا تختلفوا بالنزاع فيما بينكم حتّى يورث ذلكم ضعف إرادتكم وذهاب عزّكم ودولتكم أو غلبتكم فإنّ اختلاف الآراء يخلّ بالوحدة ويوهن القوّة .

وقوله : « واصبروا إنّ الله مع الصابرين » أي الزموا الصبر على ما يصيبكم من مكاره القتال ممّا يهدّدكم به العدو ، وعلى الإكثار من ذكر الله ، وعلى طاعة الله ورسوله من غير أن يهزّكم الحوادث أو يزجركم ثقل الطاعة أو تغويكم لذّة المعصية أو يضلّكم عجب النفس وخيلاؤها .

وقد أكد الأمر بالصبر بقوله : « إنّ الله مع الصابرين » لأنّ الصبر أقوى عون على الشدائد وأشدّ ركن تجاه التلوّن في العزم وسرعة التحوّل في الإرادة ، وهو الذي يخلّي بين الإنسان وبين التفكير الصحيح المطمئنّ حيث يهجم عليه الخواطر المشوشة والأفكار الموهنة لأزادته عند الأهوال والمصائب من كلّ جانب فالله سبحانه مع الصابرين .

وقوله : « ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرأورثاء الناس » الآية نهى عن اتخاذ طريقة هؤلاء البطرين المرائين الصادقين عن سبيل الله ، وهم على ما يفيد سياق الكلام في الآيات ، كفار قريش ، وما ذكره من أوصافهم أعني البطر ورثاء الناس والصد عن سبيل الله هو الذي أوجب النهي عن التشبه بهم واتخاذ طريقهم بدلالة السياق ، وقوله : « والله بما يعملون محيط » ينبىء عن إحاطته تعالى بأعمالهم وسلطنته عليها وملكه لها ، ومن المعلوم أن لازم ذلك كون أعمالهم داخلية في قضائه متمشية بأذنه ومشيتة وما هذا شأنه لا يكون مما يعجز الله سبحانه فالجملة كالكناية عما يصرح به بعد عدة آيات بقوله : « ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون » الأنفال : ٥٩ .

وظاهر أن أخذ هذه القيود أعني قوله : « بطراً ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله » يوجب تعلق النهي بها والتقدير : ولا تخرجوا من دياركم إلى قتال أعداء الدين بطرين و مرائين بالتجمعات الديونية ، وصد الناس عن سبيل الله بدعوتهم بأقوالكم وأفعالكم إلى ترك تقوى الله والتوغّل في معاصيه والانخلاع عن طاعة أوامره ودساتيره فإن ذلك يحبط أعمالكم و يطفىء نور الإيمان ويبطل أثره عن جمعكم فلا طريق إلى نجاح السعي والفوز بالمقاصد الهامة إلا سوي الصراط الذي يمهّد الدين القويم وتسهّل الملة الفطرية والله لا يهدي القوم الفاسقين إلى مقاصدهم الفاسدة .

وقد اشتملت الآيات الثلاث على أمور ستة أوجب الله سبحانه على المؤمنين رعايتها في الحروب الإسلامية عند اللغاء وهي الثبات ، وذكر الله كثيراً ، وطاعة الله ورسوله ، و عدم التنازع ، وأن لا يخرجوا بطراً ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله .

و مجموع الأمور الستة دستور حربي جامع لا يفقد من مهام الدستورات الحربية شيئاً ، والتأمل الدقيق في تفاصيل الوقائع في تاريخ الحروب الإسلامية الواقعة في زمن النبي ﷺ كبدور وأحد والخندق وحنين وغير ذلك يوضح أن الأمر في الغلبة والهزيمة كان يدور مدار رعاية المسلمين مواد هذا الدستور الإلهي وعدم رعايتها ، و المراقبة لها و المساهلة فيها .

قوله تعالى : « وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم » إلى آخر

الآية تزين الشيطان للإنسان عمله هو إلقاءه في قلبه كون العمل حسناً جميلاً يستلذ به وذلك بتهيج قواه الباطنة وعواطفه الداخلة المتعلقة بذلك العمل فينجذب إليه قلبه ، ولا يجد فراغاً يعقل ماله من سوء الأثر وشؤم العقابة .

وليس من البعيد أن يكون قوله : « وقال لا غالب لكم اليوم » الآية مفسراً أو بمنزلة المفسر للتزوين الشيطاني على أن يكون المراد بالأعمال نتائجها وهي ماهية مؤوه من قوة وسلاح وعدة وما أخرجه من القيان والمعازف والخمور ، وما تظاهروا به من نظام الجيش والجنائب تساق بين أيديهم ، ويمكن أن يكون المراد بها نفس الأعمال وهي أنواع تماديهم في الغي والضلال وإصرارهم في محادة الله ورسوله ، واسترسالهم في الظلم والفسق فيكون قوله المحكي : « لا غالب لكم اليوم من الناس » مما يتم به تزوين الشيطان ، و تطيب به نفوسهم فيما اهتموا به من قتال المسلمين ، وقد أكمل ذلك بقوله : « وإني جار لكم » .
والجوار من سنن العرب في الجاهلية التي كانت تعيش عيشة القبائل ، و من حقوق الجوار نصره الجار للجار إذا دهمه عدو ، وله آثار مختلفة بحسب السنن الجارية في المجتمعات الإنسانية .

وقوله : « فلمّا تراءت الفئتان نكص على عقبيه » النكوص الإحجام عن الشيء . و « على عقبيه » حال والعقب مؤخر القدم أي أحجم وقد رجع القهقري منهزماً وراءه .
وقوله : « إني أرى ما لا ترون » الآية تعليل لقوله : « إني بري منكم » ولعله إشارة إلى نزول الملائكة المردفين الذين نصر الله المسلمين بهم ، و كذا قوله : « إني أخاف الله والله شديد العقاب » تعليل لقوله : « إني بري منكم » ومفسر للتعليل السابق .

والمعنى ويوم الفرقان هو الوقت الذي زين الشيطان للمشركين ما كانوا يعملونه لمحادة الله ورسوله وقتال المؤمنين ، ويتلبسون به للتهيب على إطفاء نور الله ، فزين ذلك في أنظارهم ، وطيب نفوسهم بقوله : لا غالب لكم اليوم من الناس ، وإني مجير لكم أذب عنكم فلمّا تراءت الفئتان فرأى المشركون المؤمنين والمؤمنون المشركين رجع الشيطان القهقري منهزماً وراءه وقال للمشركين : إني بري منكم إني أرى ما لا ترون من نزول

ملائكة النصر للمؤمنين وما عندهم من العذاب الذي يهددكم إنني أخاف عذاب الله والله شديد العقاب .

وهذا المعنى - كما ترى - يقبل الانطباق على وسوسة الشيطان لهم في قلوبهم . وتهييجهم على المؤمنين و تشجيعهم على قتالهم و تطيب نفوسهم بما استعدوا به حتى إذا تراءت الفئتان ونزل النصر واستولى الرعب على قلوبهم انتكست أوهامهم وتبدلت أفكارهم وعادت مزعة الغلبة وأمنية الفتح والظفر مخافة مستولية على نفوسهم وخيبة و يأساً شاملة لقلوبهم .

ويقبل الانطباق على تصور شيطاني يبدولهم فتنجذب إليه حواسهم بأن يكون قد تصور لهم في صورة إنسان ويقول لهم ما حكا الله من قوله : « لا غالب لكم اليوم من الناس وإنني جار لكم » فيغويهم ويسيرهم ويقر بهم من القتال حتى إذا تقاربت الفئتان وتراءتا فلما تراءت الفئتان ورأى الوضع على خلاف ما كان يؤمله ويطمع فيه نكص على عقبيه و قال إنني بريء منكم إنني أرى مالا أترون من نزول النصر والملائكة إنني أخاف الله والله شديد العقاب ، وقد ورد في روايات القصة من طرق الشيعة و أهل السنة ما يؤيد هذا الوجه .

وهو أن الشيطان تصور للمشركين في صورة سراقه بن مالك بن جشعم الكنايني ثم المدلجي وكان من أشراف كنانة وقال لهم ما قال وحمل رأيهم حتى إذا تلاقى الفريقان فر منهنزماً وهو يقول : إنني بريء منكم إنني أرى مالا أترون ، إلى آخر ما حكا الله تعالى ، وستجيء الرواية في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى .

وقد أصر بعض المفسرين على الوجه الأول ، ورد الثاني بتزييف الآثار المروية وضعيف أسناد الأخبار ، وهي وإن لم تكن متواترة ولا محفوفة ببعض القرائن القطعية الموجبة للوثوق التام لكن أصل المعنى ليس من المستحيل الذي يدفعه العقل السليم ، ولا من القصص التي تدفعها آثار صحيحة ، ولا مانع من أن يتمثل لهم الشيطان فيوردهم مورد الضلال والغي حتى إذا تم له ما أراد تركهم في تهلكتهم أوحتى شاهد عذاباً إلهياً نكص على عقبيه هارباً .

على أن سياق الآية الكريمة أقرب إلى إفادة هذا الوجه الثاني منه إلى الوجه الأول ، وخاصة بالنظر إلى قوله : « وإني جار لكم » وقوله : « حتى إذا تراءت الفئتان نكص على عقبيه » وقوله : « إني أرى ما لا ترون » الآية فإن إرجاع معنى قوله : « إني أرى » الخ مثلاً إلى الخواطر النفسانية بنوع من العناية الاستعارية بعيد جداً .

قوله تعالى : « إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض هؤلاء دينهم » إلى آخر الآية أي يقول المنافقون وهم الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر ، والذين في قلوبهم مرض وهم الضعفاء في الإيمان ممن لا يخلو نفسه من الشك والارتياب - يقولون مشيرين إلى المؤمنين إشارة تحقير واستدلال - : « هؤلاء دينهم إزولوا غرور دينهم لم يقدموا على هذه المهلكة الظاهرة ، وهم شرزمة أذلاء لاعداء لهم ولا أعداء ، وقريش على ما بهم من العدة والقوة والشوكة .

قوله تعالى : « ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم » في مقام الجواب عن قولهم وإبانة غرورهم أنفسهم ؛ وقوله : « فإن الله عزيز حكيم » من وضع السبب موضع المسبب ، والمعنى : وقد أخطأ هؤلاء المنافقون والذين في قلوبهم مرض في قولهم فإن المؤمنين توكلوا على الله ونسبوا حقيقة التأثير إليه وضموا أنفسهم إلى قوته وحواله ، و من يتوكل أمره على الله فإن الله يكفيه لأنه عزيز ينصر من استنصره حكيم لا يخطأ في وضع كل أمر موضعه الذي يليق به .

و في الآية دليل على حضور جمع من المنافقين و ضعفاء الإيمان بيدرحين تلافياً للفئتين .

أما المنافقون وهم الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فلامعنى لكونهم بين المشركين فلم يكونوا إلا بين المسلمين لكن الشأن في العامل الذي أوجب منهم الثبات واليوم يوم شديد .

وأما الضعفاء الإيمان أو الشاككون في حقيقة الإسلام فمن الممكن أن يكونوا بين المؤمنين أو في فئة المشركين وقد قيل : إنهم كانوا فئة من قريش أسلموا بمكة واحتبسهم آباؤهم ، واضطروا إلى الخروج مع المشركين إلى بدر حتى إذا حضروها وشاهدوا ما

عليه المسلمون من القلّة والذلّة قالوا : مساكين هؤلاء غرّهم دينهم ، وسيجيء في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى .

وعلى أيّ حال ينبغي إمعان النظر في البحث عمّا تفيد هذه الآية من حضور جمع من المنافقين والذين في قلوبهم مرض يوم بدر عند القتال ، واستخراج حقيقة السبب الذي أوجب لهؤلاء المنافقين والضعفاء حضور هذه الغزوة ، والوقوف في ذلك الموقف الصعب الهائل الذي لا يساعده عليه الأسباب العادية ولا يقف فيه إلا رجال الحقيقة الذين امتحن الله قلوبهم للإيمان . وأنهم لما ذا حضروها ؟ وكيف ولما ذا صبروا مع الصابرين من فئة الإسلام ؟ ولعلنا نوفق لبعض البحث في ذلك فيما سيوافي من آيات سورة التوبة في شأن المنافقين والذين في قلوبهم مرض إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : « ولوترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ، إلى تمام الآيتين . التوفي أخذ الحق بتمامه ، ويستعمل في كلامه تعالى كثيراً بمعنى قبض الروح ، ونسبة قبض أرواحهم إلى الملائكة مع ما في بعض الآيات من نسبته إلى ملك الموت ، وفي بعض آخر إلى الله سبحانه كقوله : « قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم » الم السجدة : ١١ ، و قوله : « الله يتوفى الأنفس حين موتها » الزمر : ٤٢ دليل على أن ملك الموت أعواناً يتولون قبض الأرواح هم بمنزلة الأيدي العمالة له يصدرون عن إذنه ويعملون عن أمره ، كما أنه يصدر عن إذن من الله ويعمل عن أمر منه ، وبذلك يصح نسبة التوفي إلى الملائكة الأعوان ، وإلى ملك الموت ، وإلى الله سبحانه .

وقوله : « يضربون وجوههم وأدبارهم » ظاهره أنهم يضربون مقادير أبدانهم وخلاف ذلك فيكتفى به عن إحاطتهم واستيعاب جهاتهم بالضرب ، وقيل : إن الأدبار كناية عن الاستاء بالمناسبة يكون المراد بوجوههم مقدّم رؤوسهم ، وضرب الوجوه والأدبار بهذا المعنى يراد به الإزراء والإذلال .

وقوله : « وذوقوا عذاب الحريق » أي يقول لهم الملائكة : ذوقوا عذاب الحريق وهو النار .

وقوله : « ذلك بما قدمت أيديكم » تتمّة لقولهم المحكي أو إشارة إلى مجموع

ما يفعل بهم وما يقول لهم الملائكة ، والمعنى إنما نذيقكم عذاب الحريق بما قدمت أيديكم أو : نضرب وجوهكم وأدباركم ونذيقكم عذاب الحريق بما قدمت أيديكم .

وقوله : « وأن الله ليس بظالم للعبيد » معطوف على موضع قوله « ما قدمت ، أي و ذلك بأن الله ليس بظالم للعبيد أي لا يظلم أحداً من عبيده فإنه تعالى على صراط مستقيم لا تخلف ولا اختلاف في فعله فلو ظلم أحداً لظلم كل أحد ، ولو كان ظالماً لكان ظالماً للعبيد فافهم ذلك . وسياق الآيات يشهد على أن المراد بهؤلاء الذين يصفهم الله سبحانه بأن الملائكة

يتوقعهم ويعذبهم هم المقتولون بيد من مشركي قريش .

قوله تعالى : « كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله » إلى آخر الآية . الدأب والديدن : العادة وهي العمل الذي يدوم ويجري عليه الإنسان ، والطريقة التي يسلكها ، والمعنى كفر هؤلاء يشبه كفر آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم الخالية الكافرة كفروا بآيات الله وأزنبوا بذلك فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي لا يضعف عن أخذهم شديد العقاب إذا أخذ .

قوله تعالى : « ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، الخ أي إن العقاب الذي يعاقب به الله سبحانه إنما يعقب نعمة إلهية سابقة بسلبها واستخلافتها ، ولا تنزل نعمة من النعم الإلهية ولا تبدل نعمة وعقاباً إلا مع تبدل محلها وهو النفوس الإنسانية ، فالنعم التي أنعم بها على قوم إنما أفيض عليهم لما استعدوا لها في أنفسهم ، ولا يسلبونها ولا تبدل بهم نعمة وعقاباً إلا لتغييرهم ما بأنفسهم من الاستعداد وملاك الإفاضة وتلبسهم باستعداد العقاب .

وهذا ضابط كلي في تبدل النعمة إلى النعمة والعقاب ، وأجمع منه قوله تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » الرعد : ١١ وإن كان ظاهره أظهر انطباقاً على تبدل النعمة إلى النعمة .

وكيف كان فقوله : « ذلك بأن الله لم يك مغيراً » الخ من قبيل التعليل بأمر عام وتطبيقه على مورد الخاص أي أخذ مشركي قريش بذنوبهم ، وعقابهم بهذا العقاب الشديد ، وتبدل نعمة الله عليهم عقاباً شديداً إنما هو فرع من فروع سنة جارية إلهية هي أن الله لا يغير

نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .

وقوله : «وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» تعليل آخر بعد التعليل بقوله : «ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مَغِيرًا» الخ وظاهره - بمقتضى إشعار السياق - أن المراد به : وذلك بأن الله سميع لدعواتكم عليم بحاجاتكم سمع استغاثتكم وعلم بحاجتكم فاستجاب لكم فعذب أعداءكم الكافرين بآيات الله ، ويحتمل أن يكون المراد : ذلك بأن الله سميع لأقوالهم عليم بأفعالهم فعذبهم على ذلك ، ويمكن الجمع بين المحتملين .

قوله تعالى : «كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ» الخ كرر التنظير السابق لمشابهة الفرض مع ما تقدم فقوله : «كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ» الخ السابق تنظير لقوله : «ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» كما أن قوله : «كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ» - إلى قوله - «وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ» ثانياً تنظير لقوله : «ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مَغِيرًا نِعْمَةً» الخ .

غير أن التنظير الثاني يشتمل على نوع من الالتفات في قوله : «فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ» وقد وقع بحدائثه في التنظير الأول : «فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ» من غير التفات ولعل الوجه فيه أن التنظير الثاني لما كان مسبوقاً بإفادة أن الله هو المفيض بالنعم على عباده ولا يغيرها إلا عن تغييرهم ما بأنفسهم ، وهذا شأن الرب بالنسبة إلى عبيده اقتضى ذلك أن يعد هؤلاء عبيداً غير جارين على صراط عبودية ربهم ولذلك غير بعض سياق التنظير فقال في الثاني : «كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ» وقد كان بحدائثه في الأول قوله : «كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ» ولذلك التفت ههنا من الغيبة إلى التكلّم مع الغير فقال : «فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ» للدلالة على أنه سبحانه هو ربهم وهو مهلكهم ، وقد أخذ المتكلّم مع الغير للدلالة على عظمة الشأن وجلالة المقام ، وأن له وسائل يعملون بأمره ويجرون بمشيئته .

وقوله : «وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ» أظهر المفعول ولم يقل : «وَأَغْرَقْنَاهُمْ لِيُؤْمِنَ الْآلَتَبَّاسُ» برجوع الضمير إلى آل فرعون والذين من قبلهم جميعاً .

وقوله تعالى : «وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ» أي جميع هؤلاء الذين أخذهم العذاب الإلهي من كفار قريش وآل فرعون والذين من قبلهم كانوا ظالمين في جنب الله .

وفيه بيان أن الله سبحانه لا يأخذ بعقابه الشديد أحداً ، ولا يبدل نعمته على أحد نعمة إلا إذا كان ظالماً ظلماً يبدل نعمة الله كفوفاً بآياته فهو لا يعذب بعذابه إلا مستحقه .

﴿ بحث روائي ﴾

في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير .

وفيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح قال : الخمس في خمسة أشياء : من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملاحاة يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعل الله له ، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولى ذلك .

ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم : سهم لله ، و سهم لرسوله ، و سهم لذوي القربى و سهم لليتامى ، و سهم للمساكين ، و سهم لأبناء السبيل فسهم الله و سهم رسوله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثته فله ثلاثة أسهم : سهمان وراثته ، و سهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كلاً ، و نصف الخمس الثاني بين أهل بيته : فسهم لآلهاهم ، و سهم لمساكينهم ، و سهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب و السنة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل منهم شيء فهو للوالي ، وإن عجز أو نفق عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده ما يستغنون به ، و إنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم ، و إنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس و أبناء سبيلهم عوضاً لهم عن صدقات الناس تنزيهاً من الله لقرابتهم من رسول الله ﷺ و كرامة من الله لهم من أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده و ما يغنيهم به ، أن يصيرهم في موضع الذل و المسكنة ، و لا بأس بصدقة بعضهم على بعض .

وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي ﷺ الذين ذكرهم الله فقال :

«وانذر عشيرتكَ الأقرين» وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكور منهم والأُنثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليتهم ، وقد تحلَّ صدقات الناس لمواليهم ، وهم والناس سواء .

ومن كانت أُمّة من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنَّ الصدقات تحلُّ له ، وليس له من الخمس شيء لأنَّ الله يقول ، «ادعوهمْ لآبائِهِمْ» .

وفي التهذيب بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال : قال لي عليّ بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرِكَ وأخذ حقكَ فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم : وأي شيء حقّه ؟ فلم أدِر ما أُجيبه ! فقال : يجب عليهم الخمس فقلت : ففي أي شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم .

وفيه بإسناده عن زكريّا بن مالك الجعفيّ عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سئل عن قول الله : «واعلموا أنّ ما غنمتم من شيء فإنَّ لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» فقال : خمس الله عزَّ وجلَّ للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذي القربى لقراءة الرسول للإمام ، واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم .

وفيه بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له إبراهيم ابن أبي البلاد : وجب عليك زكاة ؟ قال : لا ولكن يفضل ونعطي هكذا ، وسئل عن قول الله عزَّ وجلَّ : «واعلموا أنّ ما غنمتم من شيء فإنَّ لله خمسة وللرسول ولذي القربى» فقيل له : فما كان لله فلمن هو ؟ قال للرسول ، وما كان للرسول فهو للإمام . قيل : أفرأيت إن كان صنف أكثر من صنف ، وصنف أقل من صنف ؟ فقال : ذلك للإمام . قيل : أفرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع ؟ قال : إنّما كان يعطي على ما يرى هو ، وكذلك الإمام .

أقول : والأخبار عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام متواترة في اختصاص الخمس بالله ورسوله والإمام من أهل بيته و يتامى قرابته ومساكينهم وأبناء سبيلهم لا يتعدّ أهم إلى غيرهم ، وأنّه يقسم ستّة أسهم على ما مرّ في الروايات ، وأنّه لا يختصّ بفنائم الحرب بل يعمّ

كل ما يسمى غنيمة لغة من أرباح المكاسب والكنوز والغوص والمعادن والملاحه ، وفي رواياتهم - كما تقدم - أن ذلك موهبة من الله لأهل البيت بما حرم عليهم الزكوات والصدقات .

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن نجدة الحروري أرسل إليه يسأله عن سهم ذي القربى الذين ذكر الله فكتب إليه : إنا كنا نرى أننا فأي ذلك علينا قومنا ، وقالوا : ويقول لمن تراه ؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو لقربى رسول الله ﷺ فسمه لهم رسول الله ﷺ .

وقد كان عمر رضي الله عنه عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقنا فردناه عليه وأبيناه أن نقبله . وكان عرض عليهم أن يعيننا كحجم ، وأن يقضي عن غارمهم ، وأن يعطي فقيرهم ، وأبى أن يزيدهم على ذلك .

أقول وقوله : في الرواية : « قالوا ويقول لمن تراه » معناه : قال الذين أرسلهم نجدة الحروري لابن عباس : ويقول نجدة لمن ترى الخمس أي يسألك عن فتواك فيمن يصرف إليه الخمس .

وقوله : هو لقربى رسول الله فسمها لهم الخ ظاهره أنه فسّر ذي القربى بأقرباء النبي ﷺ ، وظاهر الروايات السابقة عن أئمة أهل البيت عليه السلام أنهم فسّروا ذي القربى بالإمام من أهل البيت ، وظاهر الآية يؤيد ذلك حيث عبّر بلفظ المفرد !

وفيه أخرج ابن المنذر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سألت علياً رضي الله عنه فقالت : يا أمير المؤمنين أخبرني : كيف كان صنع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الخمس نصيبكم ؟ فقال : أمّا أبو بكر رضي الله عنه فلم يكن في ولايته أخماس ، وأمّا عمر رضي الله عنه فلم يزل يدفعه إليّ في كلّ خمس حتى كان خمس السوس وجند نيسابور فقال وأنا عنده : هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس وقد أحلّ ببعض المسلمين واشتدّت حاجتهم . فقالت : نعم ، فوثب العباس بن عبد المطلب فقال : لا تعرض في الذي لنا . فقالت : ألسنا من أرفق المسلمين ، وشفع أمير المؤمنين ، فقبضه فوالله ما قبضناه ولا قدرت عليه في ولاية عثمان رضي الله عنه .

ثم أنشأ علي رضي الله عنه يحدث فقال : إن الله حرّم الصدقة على رسوله ﷺ فعوضه سهماً من الخمس عوضاً مما حرّم عليه ، وحرّمها على أهل بيته خاصة دون أمته فضرب لهم مع رسول الله ﷺ سهماً عوضاً مما حرّم عليهم .

وفيه أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : رغبت لكم عن غسالة الأيدي لأنّ لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أوبكفيكم .

أقول : وهو مبني على كون سهم أهل البيت هو مالذي القربى فحسب .

وفيه أخرج ابن أبي شيبة عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : قسم رسول الله ﷺ سهم ذي القربى على بني هاشم وبني المطلب . قال : فمشيت أنا وعثمان بن عفان حتى دخلنا عليه فقلنا : يا رسول الله هؤلاء إخوانك من بني هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم . أرايت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم دوننا ، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة في النسب ؟ فقال : إنهم لم يفارقونا في الجاهلية والإسلام .

وفيه أخرج ابن مردويه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : آل محمد الذين أعطوا الخمس : آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقیل .

أقول : والروايات في هذا الباب كثيرة من طرق أهل السنة وقد اختلفت الروايات الحاكية لعمل النبي ﷺ من طرفهم بين مامضونه أنه عليه السلام كان يقسم الخمس على أربعة أسهم و بين مامضونه التقسيم على خمسة أسهم .

غير أنه يقرب من المسلم فيها أن من سهام الخمس ما يختص بقراءة النبي ﷺ وهم المعنويون بذی القربى في آية الخمس على خلاف ما في الروايات المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام .

ومما يقرب من المسلم فيها أن النبي ﷺ كان يقسمه بين المطالبين مادام حياً ، وأنه انقطع عنهم على هذا الوصف في زمن الخلفاء الثلاث ثم جرى على ذلك الأمر بعدهم .

ومن المسلم فيها أيضاً أن الخمس يختص بغنائم الحرب - على خلاف ما عليه

الروايات من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام - ولا يتعدّها إلى كلّ ما يصدق عليه اسم الغنيمة لغة .

وما يتعلّق بالآية من محصل البحث التفسيريّ هو الذي قدّمناه وهناك أبحاث آخر كلاميّة أوقفهية خارجة عن غرضنا ، وهناك بحث حقوقي اجتماعي في ما يؤثّره الخمس من الأثر في المجتمع الإسلاميّ سيوافيك في ضمن الكلام على الزكاة .

بقي الكلام فيما تتضمنه الروايات أنّ الله سبحانه أراد بتشريع الخمس إكرام أهل بيت النبي عليه السلام وأسرته وترفيعهم من أن يأخذوا أوساخ الناس في أموالهم ، والظاهر أنّ ذلك مأخوذ من قوله تعالى في آية الزكاة خطاباً لنبيه عليه السلام : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها و صلّ عليهم إنّ صلاتك سكن لهم » التوبة : ١٠٣ فإنّ التطهير والتركية إنّما يتعلّق بما لا يخلو من دنس ووسخ ونحوهما ولم يقع في آية الخمس ما يشعر بذلك .

وفي الدر المنثور أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالقتل في أي من القرآن فكان أوّل مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وآله بدرّاً ، و كان رئيس المشركين يومئذ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فالتقوا يوم الجمعة ببدر لسبع أو ست عشرة ليلة مضت من رمضان ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث مائة و بضعة عشر رجلاً ، والمشركون بين الألف و التسعمائة ، وكان ذلك يوم الفرقان يوم فرق الله بين الحقّ والباطل فكان أوّل قتيل قتل يومئذ مهجع مولى عمرو رجل من الأنصار ، وهزم الله يومئذ المشركين فقتل منهم زيادة على سبعين رجلاً ، وأسر منهم مثل ذلك .

و فيه أخرج ابن مردويه عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان .

أقول : و روى مثل ذلك عن ابن جرير عن الحسن بن عليّ و عن ابن أبي شبة عن جعفر عن أبيه ، و أيضاً عنه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام ، و عنه عن عامر بن ربيعة البصريّ مثله لكن فيه : كان يوم بدر يوم الاثنين لسبع عشرة من رمضان .

وربّما أُطلق في بعض أخبار أئمة أهل البيت عليهم السلام على التسعة عشر من رمضان

يوم يلتقي الجمعان لما عدّ ليلته في أخبارهم من ليلة القدر ، وهذا معنى آخر غير ما أريد في الآية من « يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » ففي تفسير العياشي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في تسعة عشر من شهر رمضان يلتقي الجمعان . قلت : ما معنى قوله : يلتقي الجمعان ؟ قال : يجتمع فيها ما يريد من تقديمه وتأخيرهِ وإرادته وقضائه .

و في تفسير العياشي عن محمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : « والركب أسفل منكم » قال : أبو سفيان وأصحابه .

و في تفسير القمي في قوله تعالى : « ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حي » عن بينة ، الآية قال : قال : يعلم من بقي أن الله نصره .

و في الدر المنثور في قوله تعالى : « وإذ يركمهم إذ النقيمت » الآية أخرج ابن أبي شيبة و ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لقد قتلوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي : تراهم سبعين ؟ قال : لا بل مائة .

وفيه في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذ النقيمت » الخ أخرج الحاكم وصححه عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكره الصوت عند القتال .

وفيه أخرج ابن أبي شيبة عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان عند القتال لم يقاتل أوّل النهار ، وأخّره إلى أن تزول الشمس و تهبّ الرياح وتنزل النصر .

و في تفسير البرهان في قوله تعالى : « وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم » الآية بإسناده عن يحيى بن الحسن بن فرات قال : حدثنا أبو المقدم ثعلبة بن زيد الأنصاري قال : سمعت جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رحمه الله يقول : تمثّل إبليس في أربع صور :

تمثّل يوم بدر في صورة سراقه بن مالك بن جعشم المدلجي فقال لقريش : لا غالب لكم اليوم من الناس وإنّي جار لكم فلمّا تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إنّي بريء منكم .

وتصوّر يوم العقبة في صورة منبّه بن الحجاج فنادى : إنّ محمداً والصباة معه عند العقبة فأدر كوهم . قال رسول الله صلى الله عليه وآله للأَنْصار : لا تخافوا فإنّ صوته لن يعدوه .

وتصوّر في يوم اجتماع قريش في دار الندوة في صورة شيخ من أهل نجد وأشار عليهم في أمرهم فأنزل الله تعالى : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » .

وتصوّر في يوم قبض رسول الله ﷺ في صورة المغيرة بن شعبة فقال : أيها الناس لا تجعلوا كسروانية ولا قيصرانية . وسعوها تتسع فلا تردوا إلى بني هاشم فينظر بها الجبالي .

وفي المجمع قيل : إنهم لما التقوا كان إبليس في صفّ المشركين أخذ بيده الحارث ابن هشام فنكص على عقبيه فقال له الحارث بن هشام : يا سراقا إلى أين ؟ أتخذلنا في هذه الحالة ؟ فقال : إنني أرى ما لا ترون ؛ فقال : والله ما نرى إلا جماعيس يثرب فدفع في صدر الحارث وانطلق وانهزم الناس .

فلما قدموا مكة قالوا : هزم الناس سراقا فبلغ ذلك سراقا فقال : والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغني هزيمتكم فقالوا : إنك أتيتنا يوم كذا فحلف لهم فلما أسلموا علموا أن ذلك كان الشيطان . قال : وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام .

أقول : وروى مثله ابن شهر آشوب عنهما عليه السلام ، وفي معنى هاتين الروايتين روايات كثيرة من طرق أهل السنة عن ابن عباس وغيره .

وقد مرّ في البيان المتقدم استبعاد بعض المفسرين ذلك وتضعيفه ما ورد فيه من الروايات ، وهي إنما تثبت أمراً ممكناً غير مستحيل ، والاستبعاد الخالي لا يبنى عليه في الأبحاث العلمية ، والتمثلات البرزخية ليست بشاذة نادرة فلا موجب للإصرار على النفي كما أن الإثبات كذلك غير أن ظاهر الآية أوفق للإثبات .

وفي الدر المنثور في قوله تعالى : « وإذ زين لهم الشيطان ، الآيتين أخرج ابن أبي حاتم عن ابن إسحاق في قوله : « إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض » قال : هم الفئة الذين خرجوا مع قريش احتبسهم آبائهم فخرجوا وهم على الارتياب فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله ﷺ قالوا : غر هؤلاء دينهم حين قدموا على ما قدموا عليه من قلة عددهم وكثرة عدوهم .

وهم فئة من قريش مسمون خمسة : قيس بن الوليد بن المغيرة ، وأبوقيس بن الفاكه ابن المغيرة المخزوميان ، والحارث بن زمة ، وعلي بن أمية بن خلف ، والعاصي بن منبه .
أقول : وهذا يقبل الانطباق بوجه على قوله تعالى : « والذين في قلوبهم مرض ، فحسب ، وفي بعض التفاسير أن القائل : « غر هؤلاء دينهم » هم المنافقون والذين في قلوبهم مرض من أهل المدينة ، ولم يخرجوا مع النبي ﷺ ، وسياق الآية الظاهر في حضورهم وقولهم ذلك عند التقاء الفئتين يابى ذلك .

وفي رواية أبي هريرة - على ما رواه في الدر المنثور عن الطبراني في الأوسط عنه - ما لفظه : وقال عتبة بن ربيعة وناس معه من المشركين يوم بدر : « غر هؤلاء دينهم » فأنزل الله : « إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم » . والذي ذكره لا ينطبق على الآية البتة فالقرآن الكريم لا يسمي المشركين منافقين ولا ، الذين في قلوبهم مرض .

وفي تفسير العياشي عن أبي علي المحمودي عن أبيه رفعه في قول الله : يضربون وجوههم وأدبارهم ، قال : إنما أراد أستاذهم . إن الله كريم يكتفي .

وفي تفسير الصافي عن الكافي عن الصادق عليه السلام : أن الله بعث نبياً من أنبيائه إلى قومه ، وأوحى إليه : أن قل لقومك : إنه ليس من أهل قرية ولا ناس كانوا على طاعتني فأصابهم فيها سرّاء فتحوّلوا عما أحبّ إلي ما أكره إلا تحوّلت لهم عما يحبّون إلي ما يكرهون ، وإنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على معصيتي فأصابهم فيها ضرّاء فتحوّلوا عما أكره إلي ما أحبّ إلا تحوّلت لهم عما يكرهون إلي ما يحبّون .

وفيه أيضاً عنه عليه السلام أنه قال : كان أبي يقول : إن الله عزّ وجلّ قضى قضاءً حتماً : لا ينعم على العبد بنعمة فيسلبها إياه حتّى يحدث العبد ذنباً يستحقّ بذلك النعمة .

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٥) الَّذِينَ عَاهَدَتْ
 مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (٥٦) فَمَا تَقْفُهُمْ فِي
 الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (٥٧) وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً
 فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (٥٨) وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (٥٩) وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ
 الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ . اللَّهُ
 يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَغْلُمُونَ (٦٠)
 وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦١) وَإِنْ
 يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسِبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (٦٢)
 وَالْأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ
 اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٣) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٦٤) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّصِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ
 عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (٦٥) أَلَمْ تَرَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ
 مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ
 مَعَ الصَّابِرِينَ (٦٦) .

﴿ بيان ﴾

أحكام ودستورات في الحرب والسلام والمعاهدات ونقضها وغير ذلك ، وصدر الآيات يقبل الانطباق على طوائف اليهود التي كانت في المدينة وحولها وقد كان النبي ﷺ عاهدهم بعد هجرته إلى المدينة أن لا يضرّوه ولا يغدروا به ولا يعينوا عليه عدوّاً ويقرّوا على دينهم وبأمنوا في أنفسهم فنقضوا العهد نقضاً بعد نقض حتى أمر الله سبحانه بقتالهم قال أمرهم إلى ما آل إليه ، وسيجيء بعض أخبارهم في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى .

و على هذا فلاّيات الأربع الأول غير نازلة مع ما سبقها من الآيات ولا متصلة بها كما يعطيه سياقها وأمّا السبع الباقية فليست بواضحة الاتصال بما قبلها من الآيات الأربع ولا بما قبل ما قبلها .

قوله تعالى : « إن شرّ الدوابّ عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون » الكلام مسوق لبيان كون هؤلاء شرّ جميع الموجودات الحيّة من غير شكّ في ذلك لما في تقييد الحكم بقوله : « عند الله » من الدلالة عليه فإنّ معناه الحكم ؛ وما يحكم و يقضي به الله سبحانه لا يتطرّق إليه خطأ وقد قال تعالى : « لا يضلّ ربّي ولا ينسى » طه : ٥٢ .

وقد افتتح هذه القطعة من الكلام المتعلّق بهم بكونهم شرّ الدوابّ عنده لأنّ مغزى الكلام التحرّز منهم ودفعهم ، ومن المفروض في الطباع أنّ الشرّ الذي لا يرجى معه خير يجب دفعه بأيّ وسيلة صححت وأمكنّت فناسب ماسيأمره في حقهم بقوله : « فإيّما تمثّفنهم في الحرب فشرّ د بهم من خلفهم » الخ الافتتاح ببيان كونهم شرّ الدوابّ .

وعقب قوله : « الذين كفروا » بقوله : « فهم لا يؤمنون » مبتدأ بفاء التفرّيع أي إنّ من وصفهم الذي يتفرّع على كفرهم أنّهم لا يؤمنون ، ولا يتفرّع عدم الإيمان على الكفر إلّا إذا رسخ في النفس رسوخاً لا يرجى معه زواله فلا مطمع حينئذ في دخول الإيمان في قلب هذا شأنه ملكان المضادة التي بين الكفر والإيمان .

ومن هنا يظهر أنّ المراد بقوله : « الذين كفروا » الذين ثبتوا على الكفر ، وعند هذا

يرجع معنى هذه الآية إلى نظيرتها السابقة : « إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون و لو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم و لو أسمعهم لتوَلَّوْا و هم معرضون » الأنفال : ٢٣ .

على أن الآيتين لما دلَّتا على حصر الشر عند الله في طائفة معينة من الدواب كانت الآية الأولى مع دلالتها على كون أهلها ممن لا يؤمنون البتة دالة على أن المراد بقوله في الآية الثانية : « الذين كفروا فهم لا يؤمنون » كونهم ثابتين على كفرهم لا يزولون عنه البتة .

قوله تعالى : « الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون » بيان للذين كفروا في الآية السابقة أو بدل منهم بدل البعض من الكل ، و يتفرع عليه أن « من » في قوله : « منهم » تبعيضية والمعنى : الذين عاهدتهم من بين الذين كفروا ، وأما احتمال أن يكون من زائدة والمعنى : الذين عاهدتهم ، أو بمعنى مع والمعنى : الذين عاهدت معهم : فليس بشيء .

والمراد بكل مرة مرات المعاهدة أي ينقضون عهدهم في كل مرة عاهدتهم وهم لا يتقون الله في نقض العهد أو لا يتقونكم ولا يخافون نقض عهدكم ، وفيه دلالة على تكرّر النقض منهم .

قوله تعالى : « فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون » قال في المجمع الثقف الظفر والإدراك بسرعة ، والتشريد التفريق على اضطراب . انتهى ، وقوله : « فإما تثقفنهم » أصله إن تثقفهم دخل « ما » التأكيد على إن الشرطية ليصحح دخول نون التأكيد على الشرط والكلام مسوق للتأكيد في ضمن الشرط .

والمراد بتشريد من خلفهم بهم أن يفعل بهم من التنكيل والتشديد ما يعتبر به من خلفهم ، ويستولي الرعب والخوف على قلوبهم فيتفرقوا وينحل عقد عزمهم واتحاد إرادتهم على قتال المؤمنين وإبطال كلمة الحق .

وعلى هذا فالمراد بقوله : « لعلهم يذكرون » رجاء أن يتذكروا ما لنقض العهد و الإفساد في الأرض والمحادة مع كلمة الحق من التبعة السيئة والعاقبة المشؤومة فإن الله

لا يهدي القوم الفاسقين وإن الله لا يهدي كيد الخائنين .

ففي الآية إيماء إلى الأمر بقتالهم ثم التشديد عليهم والتنكيل بهم عند الظفر بهم وثقهم ، وإيماء إلى أن وراءهم من حاله حالهم في نقض العهد وتربص الدوائر على الحق وأهله .

قوله تعالى : «وَأَمَّا تخافن» من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، الخيانة - على ما في المجمع - نقض العهد فيما يؤتمن عليه ، وهذا معنى الخيانة في العهود والمواثيق ، وأمّا الخيانة بمعناها العام فهي نقض ما أُبرم من الحق في عهد أو أمانة ، والنبذ هو الإلقاء ومنه قوله : « فنبذوه وراء ظهورهم » آل عمران : ١٨٧ و السواء بمعنى الاستواء والعدل .

وقوله : «وَأَمَّا تخافن» كقوله في الآية السابقة : «فَأَمَّا تَثَقَّفْنَهُمْ» ومعنى الخوف ظهور أمارات تدل على وقوع ما يجب التحرز منه والحذر عنه وقوله : «إن الله لا يحب الخائنين» تعليل لقوله : « فانبذ إليهم على سواء » .

ومعنى الآية : وإن خفت من قوم بينك وبينهم عهد أن يخونوك وينقضوا عهدهم ولاحت آثار دالة على ذلك فانبذ وألق إليهم عهدهم وأعلمهم إلغاء العهد ليكونوا أنتم وهم على استواء من نقض العهد أو تكون مستوياً على عدل فإن من العدل المعاملة بالمثل والسواء لأنك إن قاتلتهم بغير إعلام إلغاء العهد كان ذلك منك خيانة والله لا يحب الخائنين .

وملخص الآيتين دستوران إلهيان في قتال الذين لا عهد لهم بالنقض أو بخوفه فإن كان أهل العهد من الكفار لا يشبتون على عهدهم بنقضه في كل مرة فعلى ولي الأمر أن يقاتلهم ويشدد عليهم ، وإن كانوا بحيث يخاف من خيانتهم ولا وثوق بعهدهم فيعلمون إلغاء عهدهم ثم يقاتلون ولا يبدء بقتالهم قبل الإعلام فإنما ذلك خيانة ، وأمّا إن كانوا عاهدوا ولم ينقضوا ولم يخف خيانتهم فمن الواجب حفظ عهدهم واحترام عقدهم وقد قال تعالى : «فَأْتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدِهِمْ إِلَى مَدَّتِهِمْ» التوبة : ٤ . وقال : «أوفوا بالعقود» المائدة : ١ .

قوله تعالى : «ولا تحسبن» الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، القراءة المشهورة «تحسبن» بقاء الخطاب ، وهو خطاب للنبي ﷺ تطيباً لنفسه وتقوية لقلبه كالخطاب

الآتي بعد عدة آيات : « يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين » وكالخطاب الملقى بعده لتحريض المؤمنين : « يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال » .

والسبق تقدّم الشيء على طالب الحقوق به ، والإعجاز بإيجاد العجز ، وقوله : « إنهم لا يعجزون » تعليل لقوله : « ولا تحسبن » الخ والمعنى : يا أيها النبي لا تحسبن أن الذين كفروا سبقونا فلا ندرّهم ، لأنهم لا يعجزون الله وله القدرة على كل شيء .

قوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » . إلى آخر الآية الإعداد تهيئة الشيء للظفر بشيء آخر وإيجاد ما يحتاج إليه الشيء المطلوب في تحقيقه كالعداد الحطب والوقود للإيقاد وإعداد الإيقاد للطبخ ، والقوة كل ما يمكن معه عمل من الأعمال ، وهي في الحرب كل ما يتمشى به الحرب والدفاع من أنواع الأسلحة ، والرجال المدربين والمعاهد الحربية التي تقوم بمصلحة ذلك كله ، والرباط مبالغة في الربط وهو أيسر من العقد يقال : ربطه يربطه ربطاً وربطه يربطه مراًبطة ورباطاً فالكل بمعنى غير أن الرباط أبلغ من الربط ، والخيل هو الفرس ، والإرهاب قريب المعنى من التخويف .

وقوله : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » أمر عام بتهيئة المؤمنين مبلغ استطاعتهم من القوى الحربية ما يحتاجون إليه قبال ما لهم من الأعداء في الوجود أوفي الفرض والاعتبار فإن المجتمع الإنساني لا يخلو من التآلف من أفراد أو أقوام مختلفي الطباع ومتضادي الأفكار لا ينعقد بينهم مجتمع على سنة قيسمة بمنافعهم إلا وهناك مجتمع آخر يضادّه في منافعه ، ويخالفه في سنته ، ولا يعيشان معاً برهة من الدهر إلا ويُنشَب بينهما الخلاف ويؤدي ذلك إلى التغلب والقهر .

فالحروب المبيدة والاختلافات الداعية إليها مما لا مناص عنها في المجتمعات الإنسانية والمجتمعات هي هذه المجتمعات ، ويدلّ على ذلك ما نشاهده من تجهّز الإنسان في خلقه بقوى لا يستفاد منها إلا للدفاع كالغضب والشدة في الأبدان ، والفكر العامل في القهر والغلبة ، فمن الواجب الفطري على المجتمع الإسلامي أن يتجهّز دائماً بإعداد ما استطاع من قوة ومن رباط الخيل بحسب ما يقترضه من عدوّه لمجتمعه الصالح .

والذي اختاره الله للمجتمع الإسلامي بما أنزل عليهم من الدين الفطري الذي

هو الدين القيم هي الحكومة الإنسانية التي يحفظ فيها حقوق كل فرد من أفراد مجتمعها، ويراعى فيها مصلحة الضعيف والقوي والغني والفقير والحر والعبد والرجل والمرأة والفرد والجماعة والبعض والكل على حد سواء دون الحكومة الفردية الاستبدادية التي لا تسير إلا على ما تهواه نفس الفرد المتوَلّي لها الحاكم في دماء الناس وأعراضهم وأموالهم بما شاء وأراد، ولا الحكومة الأكثرية التي تطابق أهواء الجمهور من الناس وتبطل منافع آخرين وترضي الأَكْثَرين (النصف + واحد) وتضطهد وتسخط الأقلين (النصف - واحد).

ولعلّ هذا هو السرّ في قوله تعالى : «وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة» حيث وجّه الخطاب إلى الناس بعدما كان الخطاب في الآيات السابقة موجّهاً إلى النبي ﷺ كقوله : «فأما تثقفنهم في الحرب فشردّ بهم من خلفهم» وقوله : «فانبذ إليهم على سواء» وقوله : «ولا تحسبنّ الذين كفروا سبقوا» وكذا في الآيات التالية كقوله : «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها» إلى غير ذلك .

وذلك أن الحكومة الإسلامية حكومة إنسانية بمعنى مراعاة حقوق كل فرد وتعظيم إرادة البعض واحترام جانبه أي من كان من غير اختصاص الإرادة المؤثرة بفرد واحد أو بأكثر الأفراد .

فالمنافع التي يهددها عدوّهم هي منافع كل فرد فعلى كل فرد أن يقوم بالذبح عنها ، ويعدّ ما استطاع من قوة لحفظها من الضيعة ، والإعداد وإن كان منه ما لا يقوم بأمره إلا الحكومات بما لها من الاستطاعة القويّة والإمكانات البالغة لكن منها ما يقوم بالأفراد بفرديتهم كتعلّم العلوم الحربيّة والتدرّب بفنونها فالتكليف تكليف الجميع .

وقوله تعالى : «ترهبون به عدوّ الله وعدوّكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم» في مقام التعليل لقوله : «وأعدّوا لهم» أي وأعدّوا لهم ذلك لترهبوا وتخوفوا به عدوّ الله وعدوّكم ، وفي عدوّهم عدوّ الله ولهم جميعاً بيان للواقع وتأكيد في التحريض .

وفي قوله : «وآخرين من دونهم لا تعلمونهم» دلالة على أن المراد بالأوليين هم الذين يعرفهم المؤمنون بالعداوة لله ولهم ، والمراد بهؤلاء الذين لا يعلمهم المؤمنون - على ما يعطيه إطلاق اللفظ - كل من لاخبرة للمؤمنين بتهديده إياهم بالعداوة من المنافقين الذين هم

في كسوة المؤمنين وصورتهم يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون ظاهراً ، ومن غير المنافقين من الكفار الذين لم يتبل بهم المؤمنون بعد .

والإرهاب بإعداد القوة ، وإن كان في نفسه من الأغراض الصحيحة التي تنفرع عليها فوائد عظيمة ظاهرة خير أنه ليس تمام الغرض المقصود من إعداد القوة ، ولذلك أوردته بقوله : «وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون» ليدل على جماع الغرض .

وذلك أن الغرض الحقيقي من إعداد القوى هو التمكن من الدفع مبلغ الاستطاعة ، وحفظ المجتمع من العدو الذي يهدده في نفوسه وأعراضه وأمواله ، وباللفظ المناسب لغرض الدين إطفاء نائرة الفساد الذي يبطل كلمة الحق ويهدم بنيان دين الفطرة الذي به يعبد الله في أرضه ويقوم ملاك العدل في عبادته .

وهذا أمر ينتفع به كل فرد من أفراد المجتمع الديني فما أنفقه فرد أو جماعة في سبيل الله ، وهو الجهاد لإحياء أمره فهو بعينه يرجع إلى نفسه وإن كان في صورة أخرى فإن أنفق في سبيله مالا أوجاهاً أو أي نعمة من هذا القبيل فهو من الإنفاق في سبيل الضروريات الذي لا يلبث دون أن يرجع إليه نفسه نفعه وما استعقبه من نماء في الدنيا والآخرة ، وإن أنفق في سبيله نفساً فهو الشهادة في سبيل الله التي تستتبع حياة باقية خالدة حقبة مثلها فليعمل العاملون لا كما يغرّبه آحاد الفادين في سبيل المقاصد الدنيوية ببقاء الاسم وخلود الذكر وتمام الفخر فهؤلاء وإن تنبّهوا اليوم لهذا التعليم الإسلامي ، وأن المجتمع كنفس واحدة تشترك أعضاؤها فيما يعود إليها من نفع وضرر لكنهم خبطوا في مسيرهم و اشتبه عليهم الأمر في تشخيص الكمال الإنساني الذي لأجله تندبه الفطرة وتدعوه إلى الاجتماع ، وهو التمتع من الحياة الدائمة ، فحسبوه الحياة الدنيا الدائرة فضاقت عليهم المسلك في أمثال التفدية بالنفس لأجل تمتع الغير بلذائذ المادة .

و بالجملة فإعداد القوة إنما هو لغرض الدفاع عن حقوق المجتمع الإسلامي ومنافعه الحيوية ، والتظاهر بالقوة المعدة ينتج إرهاب العدو ، وهو أيضاً من شعب الدفع ونوع معه ، فقله تعالى : «ترهبون به عدو الله» الخ يذكر فائدة من فوائد الإعداد الراجعة

إلى أفراد المجتمع ، وقوله : «وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون» يذكر أن ما أنفقوه في سبيله لا يبطل ولا يفوت بل يرجع إليهم من غير أن يفوت عن ذي حق حقه .

وهذا أعني قوله : «وما تنفقوا من شيء في سبيل الله» النخ أعم فائدة من مثل قوله : «وما تنفقوا من خير يوف إليكم» البقرة : ٢٧٢ فإن الخير منصرف إلى المال فلا يشمل النفس بخلاف قوله ههنا : «وما تنفقوا من شيء» .

قوله تعالى : «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم» في المجمع : الجنوح الميل ، ومنه جناح الطائر لأنه يعمل به في أحد شقيه ، ولا جناح عليه أي لا ميل إلى مأثم . انتهى ، والسلم بفتح السين وكسرهما الصلح .

وقوله : «وتوكل على الله» من تتمّة الأمر بالجنوح فالجميع في معنى أمر واحد ، والمعنى : وإن مالوا إلى الصلح والمساواة فمل إليها وتوكل في ذلك على الله ولا تخف من أن يضطهدك أسباب خفية عنك على غفلة منك و عدم تهيو لها فإن الله هو السميع العليم لا يفغله سبب ولا يعجزه مكر بل ينصرك ويكفيك وهذا هو الذي يشبهه قوله في الآية التالية «وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله» .

وقد تقدّم فيما أسلفناه من معنى التوكل على الله أنه ليس اعتماداً عليه سبحانه بإلقاء الأسباب الظاهرية بل سلب الاعتماد القطعي على الأسباب الظاهرية لأنّ الذي يبدو للإنسان منها بعض يسير منها دون جميعها ، والسبب التام الذي لا يتخلف عن مسببه هو الجميع الذي يحمل إرادته سبحانه .

فالتوكل هو توجيه الثقة والاعتماد إلى الله سبحانه الذي بمشيئته يدور رحي الأسباب عامة ، ولا ينافيه أن يتوسّل المتوكل بما يمكنه التوسّل به من الأسباب اللائحة عليه من غير أن يلغي شيئاً منها فيركب مطيّة الجهل .

قوله تعالى : «وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين» الآية متصلة بما قبلها وهي بمنزلة دفع الدخول ، وذلك أن الله سبحانه لما أمر نبيه ﷺ بالجنوح للسلم إن جنحوا له ولم يرض بالخدعة لأنها من الخيانة في

حقوق المعاشرة والمواصلة للعامة والله لا يحب الخائنين كان أمره بالجنوح المذكور مظنة سؤال وهو أن من الجائز أن يكون جنوحهم للسلم خديعة منهم يضلون بها المؤمنين ليغيروا عليهم في شرائط وأحوال مناسبة فأجاب سبحانه بأننا أمرناك بالتوكل فإن أرادوا بذلك أن يخذعوك فإن حسبك الله وقد قال تعالى : « ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره » .

وهذا مما يدل على أن هناك أسباباً وراء ما ينكشف لنا من الأسباب الطبيعية العادية تجري على ما يوافق صلاح العبد المتوكل إذا خاتته الأسباب الطبيعية العادية ولم تساعده على مطلوبه الحق .

وقوله : « هو الذي أيديك بنصره وبالمؤمنين » بمنزلة الاحتجاج على قوله : « فإن حسبك الله » بذكر شواهد تدل على كفايته تعالى وهي أنه أيده بنصره وأيده بالمؤمنين وألف بين قلوبهم وهي شي متباعدة .

قوله تعالى : « وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » الخ قال الراغب : الألف اجتماع مع التيام يقال : ألفت بينهم ، ومنه الألفة ، ويقال : للمألوف إلف وألف قال تعالى : « إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم » انتهى .

أورد سبحانه في جملة ما استشهد على كفايته لمن توكل عليه أنه كفى نبيه ﷺ بتأليف قلوب المؤمنين بعد ذكر تأييده بهم ، والكلام مطلق والملاك المذكور فيه عام يشمل جميع المؤمنين وإن كانت الآية أظهر انطباقاً على الأنصار حيث أيد الله بهم نبيه ﷺ فأووه ونصروه وألف الله سبحانه بينه وبينهم أنفسهم وقد نشبت فيهم الحروب المبيدة وكانت قائمة على ساقها دهرأ طويلاً وهي حرب « بغاث » بين الأوس والخزرج حتى اصطلحوا بنزول الإسلام في دارهم وأصبحوا بنعمته إخواناً .

وقد امتن الله بتأليفه بين قلوب المسلمين في مواضع من كلامه وبين أهمية موقعه بمثل قوله : « لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » إنّه عزيز حكيم .

وذلك أن الإنسان مغطور على حبّ النعم الحيويّة التي تتمّ بها حياته لا بغية له دونها ولا يريد في الحقيقة شيئاً ولا يقصده إلا لينتفع به في نفسه وما ربّما يلوح أنّه يريد نفعاً عائداً إلى غيره فالتأمل الدقيق يكشف عن اشتماله على نفع عائد إليه نفسه ، وإذ كان يحبّ الوجدان فهو يبغض فقدان .

وبهذين الوصفين الغريزيّين أعنى الحبّ والبغض يتمّ له أمر الحياة ولو أنّه أحبّ كل شيء و منها الأضداد و المتناقضات لبطلت الحياة ولو أنّه أبغض كل شيء حتى المتنافيات لبطلت الحياة ، وقد فطره الله سبحانه على الحياة الاجتماعيّة ؛ لقصور ما عنده من القوى والأدوات عن القيام بجميع ما يحتاج إليه من ضروريّات حياته ومن الضروريّ أن الاجتماع لا يتمّ إلا باختصاص كل فرد بما يحرم عنه آخرون من مال أو جاه أو زينة أو جمال أو كل ما يتنافس فيه الطباع الإنسانيّ أو يتعلّق به الهوى النفسانيّ على اختلاف فيه بالزيادة والنقص .

وهذا أوّل ما يودع أنواع العداوة والبغضاء في القلوب والشحّ في النفوس ثمّ ما ينسبط بينهم من وجوه الحرمان بالظلم والعدوان وبغي البعض على البعض في دم أو عرض أو مال أو غير ذلك ممّا يتنعمون به ويتنافسون فيه ويعملون لأجله ، تثير في داخل نفوسهم كل بغضاء وشنآن .

وهذا كلّهُ أوصاف وغرائز باطنية في الجماعة لا تلبث دون أن تظهر في أفعالهم و تتلاقى في أفعالهم ويتماسّ بعضها بعضاً بينهم في مسير حياتهم وفي البلوى التي تتعقّب الفتن والمصائب الاجتماعيّة التي تبديد النفوس وتهلك الحرث والنسل ، وقد شهدت بذلك الحوادث الجارية على توالي القرون والأجيال .

ومهما ظنّنت الأمم المجتمعّة أن بغيتها في اجتماعها هي التمتع من العيشة الماديّة المحدودة بالحياة الدنيويّة فلا سبيل إلى قلع مادّة هذا النساد من أصلها وقطع منابته فإنّ الدار دار التزاحم ، والمجتمع قائم على قاعدة الاختصاص ، والنفوس مختلفة في الاستعداد ، والحوادث الواقعة والعوامل المؤثرة والأحوال الخارجة دخيلة في معاشهم وحياتهم .

قال تعالى : إنّ الإنسان خلق هلوعاً إذا مسّه الشرّ جزوعاً وإذا مسّه الخير

منوعاً « المعارج : ٢١ ، وقال : « إن النفس لأماراة بالسوء » يوسف : ٥٣ ، وقال : « ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك و لذلك خلقهم » هود : ١١٩ ، إلى غير ذلك من الآيات .

وغاية ما يمكن الإنسان في بسط الألفة وإرضاء القلوب المشحونة بالعداوة والبغضاء أن يقنعهم أو يسكتهم ببذل ما يحبون من مال أو جاه أو سائر النعم الدنيوية المحبوبة عندهم غير أنه إنما ينفع في موارد جزئية خاصة ، وأما العداوة و البغضاء العامتان فلا سبيل إلى إزالتها عن القلوب ببذل النعمة فإنه لا يبطل غريزة الاستزادة والشح الملتبث في كل نفس بما يشاهد من المزايا الحيوية عند غيره .

على أن من النعم ما لا يقبل إلا الاختصاص والانفراد كالملك والرئاسة العالية وأمر أخرى تجري مجراها حتى أن الأمم الراقية ذوي المدنية والحضارة لم يتمكنوا من معالجة هذا الداء إلا بما يزول به بعض شدته ، ويستريح جثمان المجتمع من بعض عذابه ، وأما البغضاءات المتعلقة بالأمور التي تختص به بعض مجتمعاتهم كالرئاسة والملك فهي على حالها تتقد بشررها القلوب ولا يزال يأكل بعضها بعضاً .

على أن ذلك ينحصر فيما بينهم وأما المجتمعات الخارجة من مجتمعهم فلا يعبا بحالهم ولا يعتنى من منافعهم الحيوية إلا بما يوافق منافع أولئك وإن أعيته طوارق البلاء وعفاهم الدهر بالعناء .

وقد من الله على الأمة الإسلامية إذ أزال الشح عن نفوسهم وألف بين قلوبهم بمعرفة إلهيته علمه إيتاهم وبشبه فيما بينهم ببيان أن الحياة الإنسانية حياة خالدة غير محصورة في هذه الأيام القلائل التي سيفنى ويبقى الإنسان ولا خبر عنها ، وأن سعادة هذه الحياة الدائمة غير المتمتع بلذائذ المادة والرعي في كلال الخسة بل هي حياة واقعية وعيشة حقيقية يحى ويعيش بها الإنسان في كرامة عبودية الله سبحانه ، ويتنعم بنعم القرب والرفق ثم يتمتع بما تيسر له من متاع الحياة الدنيا مما ساقه إليه الحظ أو الاكتساب عارفاً بحقوق النعمة ثم ينتقل إلى جوار الله ويدخل دار رضوانه ويخالط هناك الصالحين من عباده ، ويحى حق الحياة قال تعالى : « وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع »

الرعد: ٢٦ ، وقال تعالى : « وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي
الحيوان لو كانوا يعلمون » العنكبوت: ٦٤ وقال : « فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد
إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم
بمن اهتدى » النجم: ٣٠ .

فعلى المسلم أن يؤمن بربه ويتربى بتربيته ، ويعزم عزمه ويجمع بغيته على ما عند
ربه فإنما هو عبد مدبر لا يملك ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ومن كان هذا
وصفه لم يكن له شغل إلا بربه الذي بيده الخير والشر والنفع والضر والغنى والفقر
والموت والحياة ، وكان عليه أن يسير مسير الحياة بالعلم النافع والعمل الصالح فما سعد
به من مزايا الحياة الدنيا فموهبة من عند ربه ، وما حرم منه احتسب عند ربه أجره ، وما
عند الله خير وأبقى .

وليس هذا من إلقاء الأسباب في شيء ولا إبطالاً للظفرة الإنسانية الداعية إلى العمل
والاكتساب ، المتأدية إلى التوسل بالفكر والإرادة ، المحرّضة إلى الاجتهاد في تنظيم العوامل
والعلل ، الموصلة إلى المقاصد الإنسانية والأغراض الصحيحة الحيوية فقد فصلنا القول في
توضيح ذلك في موارد متفرقة من هذا الكتاب .

وإذا تسنّن المسلمون بهذه السنة الإلهية ، وحوّلوا هوى قلوبهم عن ذلك التمتع
المادّي الذي ليس إلا بغيّة حيوانيّة وغرضاً مادّياً إلى هذا التمتع المعنوي الذي لا
تزاحم فيه ولا حرمان عنده ، ارتفعت عن قلوبهم العداوة والبغضاء ، وخلصت نفوسهم من الشحّ
والرین ، وأصبحوا بنعمة الله إخواناً ، وأفلحوا حقّ الفلاح قال : « يا أيّها الذين آمنوا
اتقوا الله حقّ تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ، آل
عمران : ١٠٣ وقال : « ومن يوق شحّ نفسه فأولئك هم المفلحون » الحشر : ٩ .

قوله تعالى : « يا أيّها النبيّ حسبك الله ومن اتّبعك من المؤمنين » تطيب لنفس
النبيّ ﷺ ، وقد قال تعالى قبله : « فإنّ حسبك الله هو الذي أيّدك بنصره وبالمؤمنين »
فاطراد - والله أعلم - بكفّيك الله بنصره وبمن اتّبعك من المؤمنين ، وليس المراد أن هناك

سببين كافين أو سبباً كافياً ذا جزئين يتألف منهما سبب واحد كاف فالتوحيد القرآني^١ يأبى ذلك .

وربما قيل : إنَّ المعنى حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين بعطف قوله : « من اتبعك » على موضع الكاف من حسبك .

والكلام على أيّ حال مسوق للتحريض على القتال على ما يفيد السياق والقرائن الخارجة فإنَّ تأثير المؤمنين في كفايتهم له ﷺ إنما هو في القتال على ما سبق إلى الذهن .

وذكر بعضهم : أنَّ الآية نزلت بالبيداء قبل غزوة بدر ، وعلى هذا لا اتصال لها بما بعدها ، وأمّا اتصالها بما قبلها فغير مقطوع به .

قوله تعالى : « يا أيها النبي حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ » إلى آخر الآية . التحريض والتضييض والترغيب والحض والحث بمعنى والفقه أبلغ وأغزر من الفهم ، وقوله : « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » أي من الذين كفروا كما قيّد به الألف بعداً ، وكذلك قوله : « وإن يكن منكم مائة » أي مائة صابرة كما قيّد بها « عشرون » قبلاً .

وقوله : « بأنهم قوم لا يفقهون » الباء للسببية أو الآلة ، والجملة تعليلية متعلّقة بقوله : « يغلبوا » أي عشرون صابرون منكم يغلبون مائتين من الذين كفروا ؛ ومائة صابرة منكم يغلبون ألفاً من الذين كفروا كل ذلك بسبب أنَّ الكفار قوم لا يفقهون . وفقدان الفقه في الكفار وبالمقابلة ثبوته في المؤمنين هو الذي أوجب أن يعدل الواحد من العشرين من المؤمنين أكثر من العشرة من المائتين من الذين كفروا حتّى يغلب العشرون من هؤلاء المائتين من أولئك على ما بني عليه الحكم في الآية فإنَّ المؤمنين إنما يقدمون فيما يقدمون عن إيمان بالله وهو القوة التي لا يعادله ولا يقاومه أيّ قوة أخرى لا بقنائه على الفقه الصحيح الذي يوصفهم بكلّ سجيّة نفسانية فاضلة كالشجاعة والشهامة والجرأة والاستقامة والوقار والطمأنينة والثقة بالله واليقين بأنّه على إحدى الحسنين إن قتل ففي

الجنة وإن قتل ففي الجنة ، وأن الموت بالمعنى الذي يراه الكفار وهو الفناء لا مصداق له .

وأما الكفار فإنما اتكأهم على هوى النفس ، واعتمادهم على ظاهر ما يسوِّله لهم الشيطان ، والنفوس المعتمدة على أهوائها لا تتفق للغاية وإن اتفقت أحياناً فإنما تدموم عليه ما لم يلح لائح الموت الذي يراه فناء ، وما أندر ما تثبتت النفس على هواها حتى حال ما تهدد بالموت وهي على استقامة من الفكر بل تميل بأدنى ريح مخالف ، وخاصة في المخاوف العامة والمهاول الشاملة كما أثبتته التاريخ من انهزام المشركين يوم بدر وهم ألف بقتل سبعين منهم ، ونسبة السبعين إلى الألف قريبة من نسبة الواحد إلى أربعة عشر فكان انهزامهم في معنى انهزام الأربعة عشر مقاتلاً من مقاتل واحد ، وليس ذلك إلا لفقه المؤمنين الذي يستصحب العلم والإيمان ، وجهل الكفار الذي يلازمه الكفر والهوى .

قوله تعالى : « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن ، الخ أي إن يكن منكم ماء صابرة يغلبوا مأتين من الذين كفروا وإن يكن منكم ألف صابر يغلبوا ألفين من الذين كفروا على وزان ما مر في الآية السابقة .

وقوله : « وعلم أن فيكم ضعفاً » المراد به الضعف في الصفات الروحية ولا محالة ينتهي إلى الإيمان فإن الإيقان بالحق هو الذي ينبعث عنه جميع السجايا الحسنة الموجبة للفتح والظفر كالشجاعة والصبر والرأي المصيب وأما الضعف من حيث العدة والقوة فمن الضروري أن المؤمنين لم يزلوا يزيدون عدة وقوة في زمن النبي ﷺ .

وقوله : « بإذن الله » تقييد لقوله : « يغلبوا » أي إن الله لا يشاء خلافه والحال أنكم مؤمنون صابرون ، وبذلك يظهر أن قوله : « والله مع الصابرين » يفيد فائدة التعليل بالنسبة إلى الإذن .

وقوله تعالى في الآية السابقة تعليلاً للحكم : « بأنهم قوم لا يفقهون » وكذا في هذه الآية : « وعلم أن فيكم ضعفاً » « والله مع الصابرين » وعدم الفقه والضعف الروحي والصبر من العلل والأسباب الخارجية المؤثرة في الغلبة والظفر والفوز بلا شك يدل على أن الحكم في الآيتين مبني على ما اعتبر من الأوصاف الروحية في الفئتين : المؤمنين والكفار ،

وأن القوى الداخلة الروحية التي اعتبرت في الآية الأولى ما في المؤمن الواحد منها غالبية على القوى الداخلة الروحية في عشر من الكفار عادت بعد زمان يسير يشير إليه بقوله : « الآن خفف الله عنكم » لا يربو ما في المؤمن الواحد منها - من متوسطي المؤمنين - إلا على اثنين من الكفار فقد فقدت القوة من أثرها بنسبة الثمانين في المائة ، وتبدلت العشرون والمائتان في الآية الأولى إلى المائة والمائتين في الآية الثانية ، والمائة والألف في الأولى إلى الألف والألفين في الثانية .

والبحث الدقيق في العوامل المولدة للسجاياء النفسانية بحسب الأحوال الطارئة على الإنسان في المجتمعات يهدي إلى ذلك فإن المجتمعات المنزلية والأحزاب المنعقدة في سبيل غرض من الأغراض الحيوية دينوية أو دينية في أول تكونها ونشأتها تحس بالموانع المضادة والمحن الهادمة لبنينها من كل جانب فتتنبئ قواها للدفاع للجهاد في سبيل هدفها المشروع عندها ، ويستيقظ ما نامت من نفسانياتها للمتحدّر من المكابر ، والتفدية في طريق مطلوبها بالمال والنفس .

ولا تزال تجاهد وتفدي ليلها ونهارها ، وتتقوى وتتقدّم حتى تمهد لنفسها حياة فيها بعض الاستقلال ، و يصفولها الجو بعض الصفاء ويكثر جمعها ويضرب بجرّاتها الأرض أخذت بالاستفادة عن فوائد جهدها والتنعم بنعمة الراحة ، والتوسع في متسع الأمان ، وشرعت القوى الروحية الباسطة الباعثة للعمل في الخمود .

على أن المجتمع وإن قلّت أفراده لا يخلو من اختلاف في الإيمان ، والسجاياء الروحية الجميلة من قوى فيها وضعيف ، وكلّما كثرت الأفراد ازداد ضعفاء الإيمان والذين فجّ قلوبهم مرض والمنافقون فتنزّلت القوى الروحية في الفرد المتوسط وارتفعت كفة الميزان عنده كانت عليه من الثقل .

والجماعات الدينية والأحزاب الدينية في ذلك على السواء والسنة الطبيعية الجارية في النظام الإنساني تجري على الجميع على نسق واحد ، وقد أثبتت التجربة القطعية أن المجتمعات المؤتلفة لغرض هام كلّما قلّت أفرادها وقويت رقبائها ومزاجوها ، وأحاطت بها المحن والفتن كانت أكثر نشاطاً للعمل وأحدّ في الأثر وكلّما كثرت أفرادها وقلّت مزاجاتها

والموانع الحائلة بينها وبين مقاصدها ومطالبها كانت أكثر خموداً وأقل تيقظاً وأسفه حلماً .
 والتدبر الكافي في مغازي النبي ﷺ ينور ذلك فهذه غزوة بدر غلب فيها المسلمون
 وهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً على ما بهم من رثالة الحال وقلة العدد وفقد السلاح والقوة كقار
 قر يش وهم يعدلون ثلاثة أمثال المسلمين أو يزيدون على ما لهم من العزة والشوكة والقوة
 ثم ما جرى على المسلمين في غزوة أحد ثم في غزوة الخندق ثم في غزوة خيبر ثم في غزوة
 حنين وهي أعجبها وقد ذكرها الله سبحانه بما لا يبغي لباحث ريباً في ذلك إذ قال : « و يوم
 حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً و ضاقت الأرض بما رحبت ثم و ليتم
 مدبرين ، إلى آخر الآيات .

فالأية تدلّ أولاً على أن الإسلام كان كلما زاد في زمن النبي ﷺ عزّة وشوكة
 ظاهراً زادت نقصاً وخموداً في قوى المسلمين الروحية العامة ودرجة إيمانهم وسجاياهم
 الجميلة النفسانية المعنوية باطناً حتّى استقرت بعد غزوة بدر - بقليل أو كثير - على خمس
 ما كانت عليه قبلها كما يشير إليه بعض الإشارات قوله تعالى في الآيات التالية : « ما كان لنبي
 أن يكون له أسرى حتّى يشن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز
 حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم » الآيات
 وثانياً : أن الظاهر أن الآيتين نزلتا دفعة واحدة فإيهما وإن كانتا تخبران عن
 حال المؤمنين في زمانين مختلفين كما يشير إليه قوله في الآية الثانية : « الآن خفف الله عنكم »
 لكن الآيتين تقيسان كما مرّ طبع قوى المؤمنين الروحية في زمانين مختلفين ، وسياق الثانية
 بالنظر إلى هذا القياس بحيث لا يستقلّ عن الأولى ، ووجود حكيمين مختلفين في زمانين
 لا يوجب أن ينزل الآية المتضمنة لأحدهما في زمان غير زمان نزول الأخرى المتضمنة
 للآخر .

نعم لو كانت الآيتان مقصورتين في بيان الحكم التكليفي فحسب كان الظاهر نزول
 الثانية بعد زمان نزلت فيه الأولى .

وثالثاً : أن ظاهر قوله تعالى : « الآن خفف الله عنكم » كما قيل كون الآيتين
 مسوقتين لبيان الحكم التكليفي لأنّ التخفيف لا يكون إلا بعد التكليف فاللفظ لفظ الخبر

والمراد به الأمر ومحصل المراد في الآية الأولى : ليثبت الواحد منكم للعشرة من الكفار وفي الآية الثانية : الآن خفف الله في أمره فليثبت الواحد منكم للاثنتين من الكفار .

واختصاص التخفيف بباب التكليف - كما قيل - وإن أمكنت المناقشة فيه لكن ظهور الآيتين في وجود حكمين مختلفين مترتبين بحسب الزمان أحدهما أخف من الآخر لا ينبغي الارتياح فيه .

ورابعاً : أن ظاهر التعليل في الآية الأولى بالفقه ، وفي الآية الثانية بالصبر مع تقييد المقاتل من المؤمنين في الآيتين جميعاً بالصبر يدل على أن الصبر يرجح الواحد في قوة الروح على مثليه ، والفقه يرجحه فيها على خمسة أمثاله فإذا اجتمعا في واحد يرجح على عشرة أمثال نفسه ، والصبر لا يفارق الفقه وإن جاز العكس .
وخامساً : أن الصبر واجب في القتال على أي حال .

﴿ بحث روائي ﴾

في تفسير البياض في قوله تعالى : «الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة» هم يهود بني قريظة عاهدهم رسول الله ﷺ أن لا يمالؤوا عليه فأعانوا المشركين بالسلاح وقالوا : نسينا ، ثم عاهدهم فنكثوا ومالؤوهم عليه يوم الخندق ، وركب كعب بن الأشرف إلى مكة فحالفهم .

أقول : وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد ، وروي عن سعيد بن جبير أن الآية نزلت في ستة رهط من اليهود منهم ابن تابوت . وإيضاح ما تشير إليه الآية من نقض اليهود ميثاق النبي ﷺ مرة بعد مرة وما قاساه من المحن من ناحيتهم يحتاج إلى سير إجمالي فيما جرى بينه ﷺ وبينهم من الأمر بعد هجرته ﷺ إلى المدينة إلى سبع سنين من الهجرة .

وقد كانت طوائف من اليهود هاجرت من بلادها إلى الحجاز وتوطنوا بها وبنوا فيها الحصون والقلاع ، وزادت نفوسهم وكثرت أموالهم وعظم أمرهم وقد مرت في ذيل قوله

تعالى : «ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلمّا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين» البقرة : ٨٩ في الجزء الاول من الكتاب روايات في بدمها جرتهم إلى الحجاز وكيفية نزولهم حول المدينة وبشارتهم الناس بالنبي ﷺ .

ولما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة ودعاهم إلى الإسلام استنكفوا عن الإيمان به فصالح يهود المدينة وعاهدهم بكتاب كتب بينه وبينهم وهم ثلاثة رهط حول المدينة : بنو قينقاع ، وبنو النضير ، وبنو قريظة أمّا بنو قينقاع فنكثوا العهد في غزوة بدر ففسار إليهم النبي ﷺ في منتصف شوال في السنة الثانية من الهجرة بعد بضعة وعشرين يوماً من وقعة بدر فتحصنوا في حصونهم فحاصرهم أشد الحصار ، وبقوا على ذلك خمسة عشر يوماً .

ثم نزلوا على حكم النبي ﷺ في نفوسهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم فأمر بهم فكتفوا ، وكلم عبد الله بن أبي بن سلول النبي ﷺ وألح عليه وكانوا حلفاء فوهمهم له ، وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها فخرجوا إلى أزرعات الشام ومعهم نسائهم وذراريهم ، وقبض منهم أموالهم غنيمة الحرب ، وكانوا ستمائة مقاتل من أشجع اليهود . وأمّا بنو النضير فأنهم كادوا النبي ﷺ إذ خرج إليهم في نفر من أصحابه بعد أشهر من غزوة بدر ، وكلمهم أن يعينوه في دية نفر أورشليم من الكلابيين قتلهم عمرو بن أمية الضمري فقالوا : نفع يا أبا القاسم اجلس هنا حتى نقضي حاجتك ، و خلا بعضهم ببعض فتأمروا بقتله واختاروا من بينهم عمرو بن جحاش أن يأخذ حجر رعى فيصعد فيلقيه على رأسه ويشدخه به وخذّهم سلام بن مشكم وقال لهم : لا تفعلوا ذلك فوالله ليخبرن بما هممتم به ، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه .

فجاءه الوحي وأخبره ربه بما همموا به فقام ﷺ من مجلسه مسرعاً وتوجه إلى المدينة ، ولحقه أصحابه واستفسروه عن قيامه وتوجهه فأخبرهم بما همم به بنو النضير ، وبعث إليهم من المدينة أن يخرجوا من المدينة ولا تأسا كنوني بها ، وقد أجلتكم فمن وجدته بعد ذلك بها منكم ضربت عنقه فأقاموا أيماناً يتجهزون للخروج .

وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي أن لا يخرجوا من دياركم فإنّ معي ألفين يدخلون

معكم حصنكم ويموتون دونكم ، وينصر كم بنو قريظة وحلفاؤكم من غطفان ، وأرضاهم بذلك .

فبعث رئيسهم حُيَيَّ بن أخطب إلى النبي ﷺ يقول : إنا لانخرج من ديارنا فاصنع ما يبدالك فكبر رسول الله ﷺ وكبر أصحابه ، وأمر علياً عليه السلام بحمل الراية والسير إليهم فساروا وأحاطوا بديارهم ، وغدر بهم عبدالله بن أبي ، ولم ينصرهم بنو قريظة ولا حلفاؤهم من غطفان .

وقد كان النبي ﷺ أمر بقطع نخيلهم وإحراقها فجزعوا من ذلك وقالوا : يا محمد لاتقطع فإن كان لك فخذ ، وإن كان لنا فاتر كهلنا . ثم قالوا له بعد أيام : يا محمد نخرج من بلادك فأعطنا أموالنا قال : لاولكن تخرجون ولكم ما حملت الابل فلم يقبلوا ذلك وبقوا أياماً على ذلك ثم رضوا وسألوه ذلك قال : لاولكن تخرجون ولا يحمل أحد منكم شيئاً ، ومن وجدنا معه شيئاً من ذلك قتلناه فخرجوا فوقع قوم منهم إلى فذك ووادي القرى ، وقوم إلى أرض الشام ، وكان مالهم فيئاً لله ورسوله من غير أن ينال شيئاً من ذلك جيش الإسلام ، وقصتهم مذكورة في سورة الحشر ، ومن كيد بني النضير للنبي ﷺ تحزيب الأحزاب من قريش و غطفان وغيرهم عليه ﷺ .

وأما بنو قريظة فقد كانوا على الصلح والسلام حتى وقعت غزوة الخندق وقد كان حُيَيَّ بن أخطب رئيس بني النضير ركب إلى مكة وحث قريشاً على النبي ﷺ وحزب الأحزاب ، وفي ذلك ركب إلى بني قريظة وجاءهم في ديارهم فلم ينزل يوسوس إليهم ويعزّهم وبلح عليهم وبكلّم رئيسهم كعب بن أسد في ذلك ونقض العهد ومناجزة النبي ﷺ حتى أرضاهم بذلك واشتروطوا عليه أن يدخل في حصنهم فيصيبه ما أصابهم فقبل ودخل .

فنفقوا العهد وما لوا إلى الأحزاب الذين حاصروا المدينة وأظهروا سب النبي ﷺ وأحدثوا ثلثة أخرى

فلما فرغ النبي ﷺ من أمر الأحزاب أتاه جبرئيل بوحى من الله يأمره بالمسير إليهم فسار إليهم ويحمل رايته علي عليه السلام ونازل حصون بني قريظة ، و حصرهم خمسة و عشرين يوماً .

فلما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد أن يختاروا أحد ثلاث خصال : إما أن يسلموا ويدخلوا في دين محمد ، وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا إليه بسيفهم مصلّة يناجزونه حتى يظفروا به أو يقتلوا عن آخرهم ، وإما أن يهجموا عليه ويكبسوه يوم السبت لأنهم - يعني المسلمين - قد آمنوا أن يقاتلوهم فيه ! فأبوا عليه أن يجيئوه إلى واحدة منهم فبعثوا إلى النبي ﷺ أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر نستشير في الأمر ؛ وكان أبو لبابة مناصحاً لهم لأن عياله وذريته وماله كانت عندهم .

فأرسله إليهم فلما رأوه قاموا إليه يسكون ، وقالوا له : كيف ترى أن ننزل على حكم محمد ؟ قال : نعم وأشار بيده إلى حلقه : أنه الذبح ، قال أبو لبابة : فوالله ما زلت قدماي حتى علمت أنني خمنت الله ورسوله ، وأوحى الله إلى نبيه ﷺ في أمري لبابة .

فندم أبو لبابة ومضى على وجهه حتى أتى المسجد وربط نفسه على سارية من سواري المسجد تائباً لله ، وحلف ألا يحلّه إلا النبي ﷺ أو يموت فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال : دعوه حتى يتوب الله عليه ثم إن الله تاب عليه وأنزل توبته وحلّه النبي ﷺ ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم النبي ﷺ ، وكانوا موالي أوس فكلّمته أوس في أمرهم مستشفعين وآل الأمر إلى تحكيم سعد بن معاذ الأوسي في أمرهم ورضوا ورضي به النبي ﷺ فأحضر سعد وكان جريحاً .

ولما كلّم سعد رحمه الله في أمرهم قال : لقد آن لسعد أن لا يأخذه في الله لومة لائم ثم حكم فيهم بقتل الرجال وسبي النساء والذاري وأخذ الأموال فأجري عليهم ما حكم به سعد فضربت أعناقهم عن آخرهم ، وكانوا ستمائة مقاتل أو سبعمائة ، و قيل أكثر ، ولم ينج منهم إلا نفر يسير آمنوا قبل تقتيلهم ، وهرب عمرو بن سعدى منهم ولم يكن داخل معهم في نقض العهد ، وسبيت النساء إلا امرأة واحدة ضربت عنقها وهي التي طرحت على رأس خلاّد بن السويد بن الصامت رchy فقتلته .

ثم أجلي النبي ﷺ من كان بالمدينة من اليهود ثم سار ﷺ إلى يهود خيبر لما كان من كيدهم وسعيهم في حث الأحزاب عليه وتآليفهم من جميع القبائل العربية لحربه فنازل

حصونهم وحصرهم أيتاماً ، وأرسل النبي ﷺ إلى قتالهم أبا بكر في جمع يوماً فانهمز ثم عمر بن الخطاب في جمع يوماً فانهمز

وعند ذلك قال النبي ﷺ : «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كره غيري ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه» ولما كان من غد أعطى الراية علياً ﷺ وأرسله إلى قتال القوم فتقدم إليهم وقتل مرحباً الفارس المعروف منهم ، وهزمهم وقلع بيده باب حصنهم وفتح الله على يده الحصن ، وكان ذلك بعد صلح الحديبية في المحرم سنة سبع من الهجرة .

ثم أجلى النبي ﷺ من بقي من اليهود وقد نصح لهم قبل ذلك أن يبيعوا أموالهم ويأخذوا أثمانها . انتهى ما أردنا تلخيصه من قصة اليهود مع النبي ﷺ .

وفي تفسير العياشي عن جابر في قوله تعالى : «إن شر الدواب عند الله الآية نزلت في بني أمية هم شر خلق الله هم الذين كفروا» في باطن القرآن ، وهم «الذين لا يؤمنون» . أقول : وروى مثله القمي عن أبي حمزة عنه ﷺ ، وهو من باطن القرآن كما صرح به في الرواية ليس بالظاهر .

وفي الكافي بإسناده عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ﷺ قال قال : رسول الله ﷺ : ثلاث من كن فيه كان منافقاً وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم : من إذا ائتمن خان ، وإن حدث كذب ، وإذا واعد أخلف إن الله عز وجل قال في كتابه : «إن الله لا يحب الخائنين» وقال : «أن لعنة الله على الكاذبين» وفي قوله عز وجل : «وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً»

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» الآية قال : قال : السلاح .

وفي تفسير العياشي عن محمد بن عيسى عن ذكره عن أبي عبد الله ﷺ في الآية قال سيف وترس .

وفي الفقيه عن الصادق ﷺ مرسل في الآية قال : منه الخضاب بالسواد .

وفي الكافي بإسناده عن جابر عن أبي جعفر ﷺ : دخل قوم على الحسين بن علي ﷺ

فأروه مختضباً بالسواد فسألوه عن ذلك فمدّ يده إلى لحيته ثم قال : أمر رسول الله ﷺ في غزاة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقفوا به على المشركين .

وفي تفسير العياشي عن جابر الأنصاري قال : قال رسول الله ﷺ : «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» قال : الرمي .

أقول : ورواه في الكافي بإسناده عن عبد الله بن المغيرة رفعه عنه ﷺ ، و الزمخشري في ربيع الأبرار عن عقبة بن عامر عنه ، و السيوطي في الدر المنثور عن أحمد و مسلم و أبي داود وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وأبي يعقوب وإسحاق بن إبراهيم والبيهقي عن عقبة بن عامر الجهني عنه ﷺ .

وفي الدر المنثور أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ أَهْرِ الْجَنَّةِ» : صانعه الذي يحتسب في صنيعته الخير والذي يجهّز به في سبيل الله ، والذي يرمي به في سبيل الله .

وقال : ارموا واركبوا ، وأن ترموا خير من أن تركبوا ، وقال : كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثة : رميه عن قوسه ، و تأديبه فرسه ، و ملاعبته أهله فانتهن من الحق ، ومن علم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها .

أقول : وفي هذه المعاني روايات أخر ، وخاصة في الخيل و الرمي و الروايات على أي حال من باب عدّ المصاديق .

وفي الدر المنثور أخرج سعد والحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن قانع في معجمه والطبراني وأبو الشيخ وابن منده والرويان في مسنده وابن مردويه وابن عساكر عن يزيد بن عبد الله بن غريب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال : في قوله : «وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَاتَعْلَمُونَهُمْ» الله يعلمهم ، قال : هم الجن ، ولا تخبل الشيطان إنساناً في داره فرس عتيق .

أقول : وفي معناها روايات أخر ، ومحصل الروايات ربط قوله : «وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَاتَعْلَمُونَهُمْ» بقوله : «ومن رباط الخيل» وهي من قبيل الجري وليس من التفسير في

شيء ، والمراد من الآية بظاهرها العدو من الإنسان كالكفار والمنافقين .

وفيه أخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن بن أبيزى أن النبي ﷺ كان يقرأ : « وإن جنحوا للسلم » .

وفيه أخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها » قال : نسختها هذه الآية : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر - إلى قوله - صاغرون » .

أقول : وروى نسخها بآية البراءة : « قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم » والآية لا تخلو عن إيماء إلى كون الحكم مؤجلاً حيث قال : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها » وتوكل على الله إنه هو السميع العليم .

وفي الكافي بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها » قلت : ما السلم ؟ قال : الدخول في أمرنا ، وفي رواية أخرى : الدخول في أمرك . **أقول :** وهو من الجري .

وفي الدر المنثور أخرج ابن عساكر عن أبي هريرة قال : مكتوب على العرش : لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي محمد عبدي ورسولي أي دته بعلي ؛ وذلك قوله : « هو الذي أيديك بنصره وبالمؤمنين » .

أقول : ورواه الصدوق في المعاني بإسناده عن أبي هريرة ، وأبو نعيم في حلية الأولياء بإسناده عنه ، وكذا ابن شهر آشوب مسنداً عن أنس عن النبي ﷺ .

وفي تفسير البرهان عن شرف الدين النجفي قال : تأويله ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء بطريقه عن أبي هريرة قال : نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب ، وهو المعني بقوله : المؤمنين .

أقول : ولفظ الآية لا يساعد على ذلك اللهم إلا أن يكون المراد بالاتباع تمام الاتباع الذي لا يشذ عنه شأن من الشؤون ، ومن للتبعيض دون البيان إن ساعد عليه السياق .

وفي الدر المنثور أخرج البزار عن ابن عباس قال : لما أسلم عمر قال المشركون :

فدانتصف القوم منّا اليوم ، وأنزل الله : « يا أيّها النبيّ حسبك الله ومن اتّبعك من المؤمنين » .
أقول : وروى هذا المعنى في روايات أخر ، و الاعتبار لا يساعد عليه فإنّ الزمان
الذي أسلم فيه لم يكن على نعت يصحّ الخطاب بمثل قوله : « يا أيّها النبيّ حسبك الله ومن
اتّبعك من المؤمنين » واليوم يوم الفتنة والعسرة ، وقد دام الحال على ذلك بعده سنين متعادية ،
وما كان النبيّ ﷺ يومئذ يحتاج إلى شيء يعينه العدة ، وفي هذه الروايات أنّه كان تمام
الأربعين أو رابع أربعين . على أنّ الظاهر أنّ الآية مدنيّة من جملة آيات سورة
الأنفال .

وفيه أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن الزهريّ في قوله : « يا أيّها النبيّ حسبك
الله ومن اتّبعك من المؤمنين » قال : نزلت في الأنصار .

أقول : وسياق الآية في عدم المساعدة عليه كالروايتين السابقتين اللهم إلا أن يكون
المراد نزولها يوم آمن به الأنصار أو يوم تابعوه ، والظاهر أنّ الآية نزلت في تطيب نفس النبيّ
ﷺ بجميع من كان معه من المؤمنين : مهاجريهم وأنصارهم ، وهي توطئة وتمهيد لما
في الآية التالية من الأمر بتحريض المؤمنين على القتال .

وفي تفسير القميّ قال : قال : كان الحكم في أوّل النبوة في أصحاب رسول الله ﷺ أنّ
الرجل الواحد وجب عليه أن يقاتل عشرة من الكفار فإن هرب منهم فهو الفارّ من الزحف ،
والمائة يقاتلون ألفاً .

ثم علم الله أنّ فيهم ضعفاً لا يقدرّون على ذلك فأنزل الله : « الآن خفف الله عنكم
وعلم أنّ فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين » ففرض عليهم أن يقاتل أقلّ
رجل من المؤمنين رجلين من الكفار فإن فرّ منهما فهو الفارّ من الزحف فإن كانوا ثلاثة من
الكفار وواحد من المسلمين ففرّ المسلم منهم فليس هو الفارّ من الزحف .

أقول : وفي تفسير العياشيّ عن الحسين بن صالح عن الصادق عن عليّ عليه السلام ما
يقرب منه ، وروى ما في معناها في الدر المنثور بطرق عديدة عن ابن عباس وغيره .

وفي الدر المنثور أخرج الشيرازي في الألقاب وابن عديّ والحاكم وصححه عن ابن
عمر أنّ رسول الله ﷺ قرأ : « الآن خفف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً » رفع

* * *

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يَبْخَنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ
 الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٧) لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ
 فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٦٨) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ (٦٩) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ
 خَيْرًا يُوَفِّتُكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٧٠) وَإِنْ يُرِيدُوا
 خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٧١)

﴿بيان﴾

عتاب من الله سبحانه لأهل بدر حين أخذوا الأسرى من المشركين ثم اقترحوا على
 رسول الله ﷺ أن لا يقتلهم و يأخذ منهم الفداء ليصلح به حالهم ويتقوا بذلك على أعداء
 الدين ، و قد شدد سبحانه في العقاب إلا أنه أجابهم إلى مقترحهم وأباح لهم التصرف من
 الغنائم . وهي تشمل الفداء

وفي آخر الآيات ما هو بمنزلة التطميع و الوعد الجميل للأسرى إن أسلموا و
 الاستغناء عنهم إن أرادوا خيانة النبي ﷺ .

قوله تعالى : « وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يبخن في الأرض » إلى
 آخر الآيات الثلاث ، الأسر : الشدة على المحارب بما يصير به في قبضة الآخذ له كما
 قيل ، و الأسير هو المشدود عليه ، و جمعه الأسرى و الأسراء و الأسارى و الأسارى ، و قيل
 الأسارى جمع جمع وعلى هذا فالسبي أعم مورداً من الأسر لصدقه على أخذ من لا يحتاج إلى
 شد كالذراري .

و البخن بالكسر فالفتح الغلط ، و منه قولهم : أشخنه الجراح وأثخنه المرض قال

الراغب في المفردات : يقال : ثخن الشيء فهو ثخين إذا غلظ فلم يسلم ولم يستمر في زهابه ، ومنه استعير قولهم : أثخنه ضرباً واستخفافاً قال الله تعالى : « ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » « حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق » فالمراد بالثخان النبي في الأرض استقرار دينه بين الناس كأنه شيء غليظ انجمد فثبت ، بعد ما كان رقيقاً سائلاً مخشياً الزوال بالسيلان .

والعرض ما يطرد على الشيء و يسرع فيه الزوال ، و لذلك سمي به متاع الدنيا لدثوره و زواله عما قليل ، والحلال وصف من الحل مقابل العقد والحرمة كأن الشيء الحلال كان معقوداً عليه محروماً منه فحل بعد ذلك ؛ وقد مر معنى الطيب وهو الملازمة للطبع .

وقد اختلف المفسرون في تفسير الآيات بعد اتفاقهم على أنها إنما نزلت بعد وقعة بدر تعاتب أهل بدر و تبيح لهم الغنائم .

والسبب في اختلافهم ماورد في سبب نزولها ومعاني جملها من الأخبار المختلفة ، ولو صحّت الروايات لكان التأمل فيها قاضياً بتوسع عجيب في نقل الحديث بالمعنى حتى ربما اختلفت الروايات كالأخبار المتعارضة .

فاختلفت التفسير بحسب اختلافها فمن ظاهر في أن العتاب والتهديد متوجه إلى النبي ﷺ والمؤمنين جميعاً ، أو إلى النبي و المؤمنين ماعداً عمر ، أو ماعداً عمر وسعد بن معاذ ، أو إلى المؤمنين دون النبي أو إلى شخص أو أشخاص أشاروا إليه بالفداء بعد ما استشارهم .

ومن قائل : إن العتاب إنما هو على أخذهم الفداء ، أو على استحلالهم الغنيمة قبل الإباحة من جانب الله ، و النبي ﷺ يشار كهم في ذلك لما أنه بدء باستشارتهم مع أن القوم إنما أخذوا الفداء بعد نزول الآيات لاقبله حتى يعاتبوا عليه ، و النبي ﷺ أجل من أن يجوز في حقه استحلال شيء قبل أن يأذن الله له فيه و يوحى بذلك إليه ، وحاشا ساحة الحق سبحانه أن يهدّد نبيه بعذاب عظيم ليس من شأنه أن ينزل عليه من غير جرم أجرمه وقد عصمه من المعاصي ، والعذاب العظيم ليس ينزل إلا على جرم عظيم لا كما

قيل : إن المراد به الصغار .

فَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : « مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يَشْخَنَ فِي الْأَرْضِ » أَنَّ السَّنَةَ الْجَارِيَةَ فِي الْأَنْبِيَاءِ الْمَاضِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَارَبُوا أَعْدَاءَهُمْ وَظَفَرُوا بِهِمْ يَنْكَلُونَهُمْ بِالْقَتْلِ لِيُعْتَبَرَ بِهِ مِنْ وَرَاءَهُمْ فَيَكْفُوا عَنْ مُحَادَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَكَانُوا لَا يَأْخُذُونَ أُسْرَى حَتَّى يَشْخَنُوا فِي الْأَرْضِ ، وَيَسْتَقِرَّ دِينُهُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا مَانِعَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْرِ ثُمَّ أَمَّنَ أَوْ الْفَدَاءَ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِيمَا يُوحِي إِلَى نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ مَا عَلَا أَمْرُ الْإِسْلَامِ وَاسْتَقَرَّ فِي الْحِجَازِ وَالْيَمَنِ : « فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً » سورة مَحَد : ٤ .

وَالْعِتَابُ عَلَى مَا يَهْدِي إِلَيْهِ سِيَاقُ الْكَلَامِ فِي الْآيَةِ الْأُولَى إِنَّمَا هُوَ عَلَى أَخْذِهِمُ الْأُسْرَى كَمَا يَشْهَدُ بِهِ أَيْضاً قَوْلُهُ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ : « لِمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابَ عَظِيمٍ » أَيْ فِي أَخْذِكُمْ وَإِنَّمَا كَانُوا أَخْذُوا عِنْدَ نَزُولِ الْآيَاتِ الْأُسْرَى دُونَ الْفَدَاءِ وَلَيْسَ الْعِتَابُ عَلَى اسْتِبَاحَةِ الْفَدَاءِ أَوْ أَخْذِهِ كَمَا احْتَمَلَ .

بَلْ يَشْهَدُ قَوْلُهُ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ : « فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » - حَيْثُ افْتَتَحَتْ بِفَاءِ التَّفْرِيعِ الَّتِي تَفَرِّعُ عَنْهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا - : عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَنِيمَةِ مَا يَبْعَثُ الْفَدَاءَ ، وَأَنَّهُمْ اقْتَرَحُوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ لَا يَقْتُلَ الْأُسْرَى وَيَأْخُذَ مِنْهُمْ الْفَدَاءَ كَمَا سَأَلُوهُ عَنِ الْأَنْفَالِ أَوْ سَأَلُوهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ هَا كَمَا فِي آيَةِ صَدْرِ السُّورَةِ وَكَيْفَ يَتَصَوَّرُ أَنْ يَسْأَلُوهُ الْأَنْفَالُ ، وَلَا يَسْأَلُوهُ أَنْ يَأْخُذَ الْفَدَاءَ وَقَدْ كَانَ الْفَدَاءُ الْمَأْخُذَ - عَلَى مَا فِي الرِّوَايَاتِ - يَقْرَبُ مِنْ مِائَتَيْنِ وَثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ؟

فَقَدْ كَانُوا سَأَلُوا النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْغَنَائِمَ ، وَيَأْخُذَ لَهُمْ مِنْهُمْ الْفَدَاءَ فَعَاتَبَهُمُ اللَّهُ مِنْ رَأْسٍ عَلَى أَخْذِهِمُ الْأُسْرَى ثُمَّ أَبَاحَ لَهُمْ مَا أَخْذُوا الْأُسْرَى لِأَجْلِهِ وَهُوَ الْفَدَاءُ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَارَكَهُمْ فِي اسْتِبَاحَةِ الْفَدَاءِ وَاسْتِشَارَهُمْ فِي الْفَدَاءِ وَالْقَتْلِ حَتَّى يَشَارَكَهُمْ فِي الْعِتَابِ الْمَتَوَجَّهِ إِلَيْهِمْ .

وَمِنَ الدَّلِيلِ مِنْ لَفْظِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَشَارَكَهُمْ فِي الْعِتَابِ أَنَّ الْعِتَابَ

في الآية متعلق بأخذ الأسرى وليس فيها ما يشعر بأنه استشارهم فيه أورضي بذلك ولم يرد في شيء من الآثار أنه عليه السلام وصّاهم بأخذ الأسرى ولا قال قولاً يشعر بالرضا بذلك بل كان ذلك مما أقدمت عليه عامة المهاجرين والأنصار على قاعدتهم في الحروب : إذا ظفروا بعدوهم أخذوا الأسرى للاسترقاق أو الفداء فقد ورد في الآثار أنهم بالغوا في الأسر وكان الرجل يقي أسيره أن يناله الناس بسوء إلا علي عليه السلام فقد أكثر من قتل الرجال ولم يأخذ أسيراً .

فمعنى الآيات : « ما كان للنبي » ولم يعهد في سنة الله في أنبيائه « أن يكون له أسرى » ويحق له أن يأخذهم ويستدرّ على ذلك شيئاً « حتى يشن » ويغلظ « في الأرض » ويستقرّ دينه بين الناس « تريدون » أنتم معاشر أهل بدر - وخطاب الجميع بهذا العموم المشتمل على عتاب الجميع لكون أكثرهم متلبسين باقتراح الفداء على النبي عليه السلام - « عرض الدنيا » ومتاعها السريع الزوال « والله يريد الآخرة » بتشريع الدين والأمر بقتال الكفار ، ثم في هذه السنة التي أخبر بها في كلامه : « والله عزيز » لا يغلب « حكيم » لا يلغو في أحكامه الملتقنة .

« ولولا كتاب من الله سبق » يقتضي أن لا يعذب بكم ولا يهلككم ، وإنما أبهم لأن الإبهام أنسب في مقام المعاتبة ليذهب ذهن السامع كل مذهب ممكن ، ولا يتعين له فيهم عنده أمره « لمستكم فيما أخذتم » أي في أخذكم الأسرى فإنّ الفداء والغنيمة لم يؤخذوا قبل نزول الآيات وإخبارهم بحليتها وطيبها « عذاب عظيم » وهو كما تقدّم يدلّ على عظم المعصية لأنّ العذاب العظيم إنما يستحقّ بامعصية العظيمة « فكلوا مما غنمتم » وتصرفوا فيما أحرزتم من الفائدة سواء كان مما تسلّطتم عليه من أموال المشركين أو مما أخذتم منهم من الفداء « حلالاً طيباً » أي حالكونه حلالاً طيباً باباحة الله سبحانه « واتقوا الله إن الله غفور رحيم » وهو تعليل لقوله : « فكلوا مما غنمتم » الخ أي غفرنا لكم ورحمناكم فكلوا مما غنمتم أو تعليل لجميع ما تقدّم أي لم يعذب بكم الله بل أباحه لكم لأنّه غفور رحيم .

قوله تعالى : « يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى » إلى آخر الآية

كون الأسرى بأيديهم استعارة لتسلطهم عليهم تمام التسلط كالشيء يكون في يد الإنسان يقلبه كيف يشاء .

وقوله : «إن يعلم الله في قلوبكم خيراً» كناية عن الإيمان أو اتباع الحق الذي يلزمه الإيمان فإنه تعالى يعدهم في آخر الآية بالمغفرة ، ولامغفرة مع شرك قال تعالى : «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» النساء : ٤٧ .

ومعنى الآية : يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى الذين تسلطتم عليهم وأخذت منهم الفداء : إن ثبت في قلوبكم الإيمان وعلم الله منكم ذلك - ولا يعلم إلا ما ثبت وتحقق - يؤتكم خيراً مما أخذ منكم من الفداء ويغفر لكم والله غفور رحيم .

قوله تعالى : «وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم» الخ أمكنه منه أي أقدره عليه ، وإنما قال أولاً : «خيانتك» ثم قال : «خانوا الله» لأنهم أرادوا بالقدية أن يجمعوا الشمل ثانياً ويعودوا إلى محاربتة ﷺ ، وأما خيانتهم لله من قبل فهي كفرهم وإصرارهم على أن يطفئوا نور الله وكيدهم ومكرهم .

ومعنى الآية : إن آمنوا بالله وثبت الإيمان في قلوبهم آتاهم الله خيراً مما أخذ منهم وغفر لهم ، وإن أرادوا خيانتك والعود إلى ما كانوا عليه من العناد والفساد فإنهم خانوا الله من قبل فأمكنك منهم وأقدرك عليهم وهو قادر على أن يفعل بهم ذلك ثانياً ، والله عليم بخيانتهم لو خانوا حكيم في إمكانك منهم .

﴿ بحث روائى ﴾

في المجمع في قوله تعالى : «ما كان لنبي أن يكون له أسرى» الخ قال : كان القتل من المشركين يوم بدر سبعين قتل منهم علي بن أبي طالب عليه السلام سبعة وعشرين^(١) ، وكان الأسرى أيضاً سبعين ، ولم يؤسر أحد من أصحاب النبي ﷺ فجمعوا الأسرى ، وقرنوه في الجبال ، وساقوهم على أقدامهم ، وقتل من أصحاب رسول الله ﷺ تسعة رجال منهم

(١) ولم يأسر أحد على ما في الروايات .

سعد بن خيثمة وكان من النقباء من الأوس .

قال : وعن محمد بن إسحاق قال : استشهد من المسلمين يوم بدر أحد عشر رجلاً : أربعة من قريش ، وسبعة من الأنصار ، وقيل : ثمانية ، وقتل من المشركين بضعة وأربعون رجلاً^(١) .

قال : وعن ابن عباس : قال : لما أمسى رسول الله ﷺ يوم بدر والناس محبسون بالوثاق بات ساهراً أول الليلة فقال له أصحابه : مالك لا تنام ؟ فقال ﷺ : سمعت أنين عمي العباس في وثاقه ، فأطلقوه فسكت فنام رسول الله ﷺ .

قال : وروى عبيدة السلماني عن رسول الله ﷺ أنه قال لأصحابه يوم بدر في الأسارى : إن شئتم قتلتموهم ، وإن شئتم فاديتموهم واستشهد منكم بعدتهم ، وكانت الأسارى سبعين فقالوا : بل نأخذ الفداء فاستمتع به وتتقوى به على عدونا ، وليستشهد منا بعدتهم قال عبيدة طلبوا الخيرتين كليهما^(٢) فقتل منهم يوم أحد سبعون :

وفي كتاب علي بن إبراهيم : لما قتل رسول الله ﷺ النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط خافت الأنصار أن يقتل الأسارى فقالوا : يا رسول الله قتلنا سبعين وهم قومك وأسرناك أتجدد أصلهم فنخذ يا رسول الله منهم الفداء ، وقد كانوا أخذوا ما وجدوه من الغنائم في عسكر قريش فلما طلبوا إليه وسألوه نزلت الآية : « ما كان لنبي أن يكون له أسرى » الآيات فأطلق لهم ذلك .

وكان أكثر الفداء أربعة آلاف درهم وأقله ألف درهم فبعثت قريش بالفداء أو لا فآو لا فبعثت زينب بنت رسول الله ﷺ من فداء زوجها أبي العاص بن الربيع ، وبعثت فلاندا لها كانت خديجة جهزتها بها ، وكان أبو العاص ابن أخت خديجة ، فلما رأى رسول الله ﷺ تلك الفلانة قال : رحم الله خديجة هذه فلاندا هي جهزتها بها فأطلقه رسول الله ﷺ بشرط أن يبعث إليه زينب ، ولا يمنعها من اللحوق به فعاهده على ذلك وفي له .

(١) وهؤلاء هم الذين ضبط علماء الآثار أسماءهم غير من لم يضبط اسمه .

(٢) لكن قوله تعالى في عتابهم « تريدون عرض الدنيا » بخطي عبيدة في قوله .

قال : وروي أن النبي ﷺ كره أخذ الفداء حتى رأى سعد بن معاذ كراهية ذلك في وجهه فقال : يا رسول الله هذا أول حرب لقينا فئة المشركين ، والإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال ، وقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله كذبوك وأخرجوك فقد همهم واضرب أعناقهم ، ومكّن علياً من عقيل فيضرب عنقه ، ومكّني من فلان أضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر ، وقال أبو بكر : أهلك و قومك استأن بهم واستبقهم وخذ منهم فدية فيكون لنا قوة على الكفار قال ابن زيد فقال رسول الله ﷺ : لو نزل عذاب من السماء ما نجا منكم أحد غير عمر وسعد بن معاذ .

وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام : كان الفداء يوم بدر كل رجل من المشركين بأربعين أوقية ، والأوقية أربعون مثقالاً إلا العباس فإن فداءه كان مائة أوقية ، وكان أخذ منه حين أسر عشرون أوقية ذهباً فقال النبي ﷺ : ذلك غنيمة ففاد نفسك و ابني أخيك نوفلاً وعقيلاً فقال : ليس معي شيء . فقال : أين الذهب الذي سلّمته إلى أم الفضل وقلت : إن حدث بي حدث فهو لك وللفضل وعبد الله وقثم . فقال : من أخبرك بهذا ؟ قال : الله تعالى فقال : أشهد أنك رسول الله والله ما أطلع على هذا أحد إلا الله تعالى .

أقول : و الروايات في هذه المعاني كثيرة من طرق الفريقين تركنا إيرادها إشاراً للاختصار .

وفي قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : أوتي النبي ﷺ بمال دراهم فقال النبي ﷺ للعباس : يا عباس ابسط رداءً وخذ من هذا المال طرفاً فبسط رداءً وأخذ منه طائفة ثم قال رسول الله ﷺ : يا عباس هذا من الذي قال الله تبارك وتعالى : « يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم » قال : نزلت في العباس ونوفل وعقيل .

وقال : إن رسول الله ﷺ نهى يوم بدر أن يقتل أحد من بني هاشم وأبو البختري فأسروا فأرسل علياً فقال : انظر من ههنا من بني هاشم ؟ قال : فمر على عقيل بن أبي طالب فحادثه قال فقال له : يا ابن أم علي أما والله لقد رأيت مكاني .

قال : فرجع إلى رسول الله ﷺ فقال : هذا أبو الفضل في يد فلان ، وهذا عقيل في

يد فلان ، وهذا نوفل في يد فلان يعني نوفل بن الحارث فقام رسول الله ﷺ حتى انتهى إلى عقيل فقال : يا أبا يزيد قتل أبوجهل ! فقال : إذاً لا تنازعوا في تهامة . قال : إن كنتم أئخنتم القوم وإلا فاركبوا أكتافهم .

قال : فجيء بالعبّاس فقيل له : افد نفسك وافد ابن [ابني ظ] أخيك فقال : يا محمد تتركني أسأل قريشاً في كفّي ؟ فقال ﷺ له : أعط مما خلفت عند أمّ الفضل وقلت لها إن أصابني شيء في وجهي فأنتقيه على ولدك ونفسك . قال : يا ابن أخي من أخبرك بهذا ؟ قال : أتانني به جبرئيل . فقال : ومحلوقة ما علم بهذا إلا أنا وهي . أشهد أنك رسول الله . قال : فرجع الأسارى كلّهم مشركين إلا العبّاس وعقيل ونوفل بن الحارث ، وفيهم نزلت هذه الآية : « قل لمن في أيديكم من الأسرى » . الآية .

أقول : وروى في الدر المنثور هذه المعاني بطرق مختلفة عن الصحابة وروى نزول الآية في العبّاس و ابني أخيه عن ابن سعد و ابن عساكر عن ابن عبّاس ، وروى مقدار الفدية التي فدي بها عن كلّ رجل من الأسارى ، وقصة فدية العبّاس عنه وعن ابني أخيه الطبرسي في مجمع البيان عن الباقر عليه السلام كما في الحديث .

* * *

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا
مَالَهُمْ مِنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ
الْإِنصَارُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٧٢) وَالَّذِينَ
كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (٧٣)
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا
أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٧٤) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ
بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥) .

﴿بيان﴾

الآيات تختتم السورة ، و يرجع معناها نوع رجوع إلى ما افتتحت به السورة
وفيها إيجاب الموالاة بين المؤمنين إلا إذا اختلفوا بالمهاجرة وعدمها وقطع موالاة الكافرين.
قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا - إلى قوله - أَوْلِيَاءُ بَعْضُ »
المراد بالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا : الطائفة الأولى من المهاجرين قبل نزول السورة بدليل ما
سيذكر من المهاجرين في آخر الآيات ، والمراد بالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا : هم الأنصار الَّذِينَ
آوَوْا النَّبِيَّ ﷺ والمؤمنين المهاجرين ونصروا الله ورسوله ، وكان ينحصر المسلمون يومئذ
في هاتين الطائفتين إلا قليل ممن آمن بمكة ولم يهاجر .

وقد جعل الله بينهم ولاية بقوله : « أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ » والولاية أعم من

ولاية الميراث و ولاية النصره و ولاية الأمن، فمن آمن منهم كافراً كان نافذاً عند الجميع؛ فالبعض من الجميع وليّ البعض من الجميع كالمهاجر هو وليّ كل مهاجر وأنصاري، والأنصاري وليّ كل أنصاري ومهاجر، كل ذلك بدليل إطلاق الولاية في الآية .

فلا شاهد على صرف الآية إلى ولاية الإرث بالمواخاة التي كان النبي ﷺ جعلها في بدء الهجرة بين المهاجرين والأنصار وكانوا يتوارثون بها زماناً حتى نسخت .

قوله تعالى : « والذين آمنوا ولم يهاجروا، إلى آخر الآية ، معناه واضح وقد نفيت فيها الولاية بين المؤمنين المهاجرين والأنصار وبين المؤمنين غير المهاجرين إلا ولاية النصره إذا استنصروهم بشرط أن يكون الاستنصار على قوم ليس بينهم وبين المؤمنين ميثاق .

قوله تعالى : « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أي إن ولايتهم بينهم لاتتعدأهم إلى المؤمنين فليس للمؤمنين أن يتولّوهم ، وذلك أن قوله ههنا في الكفار : « بعضهم أولياء بعض » كقوله في المؤمنين : « أولئك بعضهم أولياء بعض » إنشاء و تشريع في صورة الإخبار ، وجعل الولاية بين الكفار أنفسهم لا يحتمل بحسب الاعتبار إلا ما ذكرناه من نفي تعدّيه عنهم إلى المؤمنين .

قوله تعالى : « لا تفعلوه تكن فتنه في الأرض وفساد كبير »، إشارة إلى مصلحة جعل الولاية على النحو الذي جعلت ، فإنّ الولاية ممّا لا غنى عنها في مجتمع من المجتمعات البشرية سيّما المجتمع الإسلاميّ الذي أُسّس على اتباع الحقّ و بسط العدل الإلهي كما أنّ تولّي الكفار وهم أعداء هذا المجتمع يوجب الاختلاط بينهم فيسري فيه عقائدهم وأخلاقهم ، و تفسد سيرة الإسلام المبنيّة على الحقّ بسيرهم المبنيّة على اتباع الهوى وعبادة الشيطان ، وقد صدّق جريان الحوادث في هذه الآونة ما أشارت إليه هذه الآية .

قوله تعالى : « والذين آمنوا وهاجروا، إلى آخر الآية إثبات لحق الإيمان على من اتّصف بآثاره اتّصافاً حقّاً ، ووعد لهم بالمغفرة والرزق الكريم .

قوله تعالى : « والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، خطاب للمهاجرين الأوّلين والأنصار وإلحاق من آمن وهاجر وجاهد معهم بهم فيشار كونهم في الولاية .

قوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » ، إلى آخر الآية .
جعل للولاية بين أولي الأرحام والقربات ، وهي ولاية الإرث فإن سائر أقسام الولاية لا ينحصر فيما بينهم .

والآية تنسخ ولاية الإرث بالمواخاة التي أجازها النبي ﷺ بين المسلمين في أول الهجرة ، وثبتت الإرث بالقربة سواء كان هناك ذو سهم أو لم يكن أو كان عصبه أو لم يكن فالآية مطلقة كما هو ظاهر .

﴿ بحث روائي ﴾

في المجمع عن الباقر ﷺ أنهم كانوا يتوارثون بالمواخاة .

أقول : ولا دلالة فيه على أن الآية نزلت في ولاية الأخوة .

في الكافي بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر ﷺ قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إن الله يقول : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » .

أقول : ورواه العياشي عن أبي بصير عنه مراسلاً .

و في تفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر ﷺ في قول الله : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » أن بعضهم أولى بالميراث من بعض لأن أقربهم إليه أولى به . ثم قال أبو جعفر ﷺ ، إنهم أولى بالميت ، وأقربهم إليه أمه وأخوه وأخته لأمه وابنه أليس الأم أقرب إلى الميت من إخوانه وأخواته ؟

وفيه عن ابن سنان عن أبي عبد الله ﷺ قال : لما اختلف علي بن أبي طالب ﷺ وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبه يرثونه وله ذوو قرابة لا يرثونه : ليس له بينهم مفروض ، فقال علي ﷺ ميراثه لذوي قرابته لأن الله تعالى يقول : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » وقال عثمان أجعل ميراثه في بيت مال المسلمين ولا يرثه أحد من قرابته .

أقول : والروايات في نفي القول بالعصبه والاستناد في ذلك إلى الآية كثيرة من أمته أهل البيت ﷺ .

وفي الدر المنثور أخرج الطيالسي والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : آخى رسول الله ﷺ بين أصحابه وورث بعضهم من بعض حتى نزلت هذه الآية « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب .

وفي المعاني بإسناد فيه رفع عن موسى بن جعفر عليه السلام فيما جرى بينه وبين هارون وفيه : قال هارون : فلم ادعيتكم أنكم ورثتم رسول الله والعم يحجب ابن العم ، وقبض رسول الله وقد توفي أبو طالب قبله والعباس عمه حي - إلى أن قال - فقلت : إن النبي لم يورث من لم يهاجر ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر فقال : ما حجتك فيه ؟ قلت : قول الله تبارك وتعالى : « والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا » وإن عمي العباس لم يهاجر فقال : إنني سألك يا موسى هل أفتيت بذلك أحدًا من أعدائنا أم أخبرت أحدًا من الفقهاء في هذه المسألة بشيء ؟ فقلت . اللهم لا وما سألتني عنها إلا أمير المؤمنين . الحديث .

أقول : ورواه المفيد في الاختصاص .

سورة التوبة مدنية وهي مائة وتسع وعشرون آية

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١) فَسِيحُوا
فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ مُخْزِي
الْكَافِرِينَ (٢) وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ
مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣) إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحْدًا فَأَتَاهُمُ الْيَهُمُ عَهْدَهُمْ إِلَى مَدَّتِهِمْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٤) فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥) وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (٦) كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ
عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا أَنَّهُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِينَ (٧) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ يُرْضُونَكُمْ
بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (٨) اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَفَسَدُوا
عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩) لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (١٠) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ
فَاخَافُوا نَفْسَكُمْ فِي الدِّينِ وَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١١) وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ

مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَلَمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (١٣) أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَوُكُمْ أُولَٰ مَرَّةٍ تَخْشَوْنَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٤) قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ (١٥) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٦) .

﴿ بيان ﴾

الآيات مفتتحة قبيل من الآيات سموها سورة التوبة أو سورة البراءة ، وقد اختلفوا في كونها سورة مستقلة أو جزءاً من سورة الأنفال ، واختلاف المفسرين في ذلك ينتهي إلى اختلاف الصحابة ثم التابعين فيه ، وقد اختلف في ذلك الحديث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام غير أن الأرجح بحسب الصناعة ما يدل من حديثهم على أنها ملحقة بسورة الأنفال .

والبحث عن معاني آياتها وما اشتملت عليه من المضافين لا يهدي إلى غرض واحد متعين على حد سائر السور المشتملة على أغراض مشخصة تؤمها أوائلها وتنطف إليها أواخرها ، فأولها آيات تؤذن بالبراءة وفيها آيات القتال مع المشركين ، والقتال مع أهل الكتاب ، وشر عظيم منها يتكلم في أمر المنافقين ، وآيات في الاستنهاض على القتال وما يتعرض لحال المخلفين ، وآيات ولاية الكفار ، وآيات الزكاة وغير ذلك ، ومعظمها ما يرجع إلى قتال الكفار وما يرجع إلى المنافقين .

وعلى أي حال لا يترتب من جهة التفسير على هذا البحث فائدة مهمة وإن أمكن ذلك من جهة البحث الفقهي الخارج عن غرضنا .

قوله تعالى : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » قال الراغب : أصل البرء والبراء والتبري : التفصيص مما يكره مجاورته ، ولذلك قيل : برأت من المرض وبرأت من فلان وتبرأت ، وأبرأته من كذا و برأته ، ورجل بري ، وقوم برآء و بريؤون قال تعالى : براءة من الله ورسوله . انتهى .

والآية بالنسبة إلى الآيات التالية كالعنوان المصدر به الكلام المشير إلى خلاصة القول على نهج سائر السور المفصلة التي تشير الآية والآيتان من أولها على إجمال الغرض المسرود لأجل بيانه آياتها .

والخطاب في الآية للمؤمنين أو للنبي ﷺ ولهم على ما يدل عليه قوله : « عاهدتم » وقد أخذ الله تعالى ومنه الخطاب ، ورسوله ﷺ وهو الواسطة ، والمشركون وهم الذين أريدت البراءة منهم ، ووجه الخطاب ليبلغ إليهم جميعاً في الغيبة ، وهذه الطريقة في الأحكام والفرايم المراد إيصالها إلى الناس نوع تعظيم لصاحب الحكم والأمر .

والآية تتضمن إنشاء الحكم والقضاء بالبراءة من هؤلاء المشركين وليس بتشريع محض بدليل تشريكه النبي ﷺ في البراءة فإن دأب القرآن أن ينسب الحكم التشريعي المحض إلى الله سبحانه وحده ، وقد قال تعالى : « ولا يشرك في حكمه أحداً » الكهف : ٢٦ . ولا ينسب إلى النبي ﷺ إلا الحكم بالمعنى الذي في الولاية والسياسة وقطع الخصومة .

فالمراد بالآية القضاء برفع الأمان عن الذين عاهدوهم من المشركين وليس رفعاً جزافياً وإبطالاً للعهد من غير سبب يبيح ذلك فإن الله تعالى سيذكر بعد عدة آيات أنهم لا وثوق بعهدهم الذي عاهدوه وقد فسق أكثرهم ولم يراعوا حرمة العهد ونقضوا ميثاقهم ، وقد أباح تعالى عند ذلك إبطال العهد بالمقابلة نقضاً بنقض حيث قال : « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين » الأنفال : ٥٨ فأباح إبطال العهد عند مخافة الخيانة ولم يرض مع ذلك إلا بإبلاغ النقض إليهم لئلا يؤخذوا على الغفلة

فيكون ذلك من الخيانة المحظورة .

ولو كان إبطالاً لعهدهم من غير سبب مبيح لذلك من قبل المشرّكين لم يفرّق بين من دام على عهده منهم وبين من لم يدم عليه وقد قال تعالى مستثنياً : «إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُواكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحِداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ » .

ولم يرض تعالى بنقض عهد هؤلاء المعاهدين النافضين لعهدهم دون أن ضرب لهم أجلاً ليفكّروا في أمرهم ويرتاؤا رأيهم ولا يكونوا مأخوذِينَ بالمباغطة والمفاجأة .
فمحصل الآية الحكم بطلان العهد ورفع الأمان عن جماعة من المشرّكين كانوا قد عاهدوا المسلمين ثمّ نقضه أكثرهم ولم يبق إلى من بقي منهم وثوق مطمئنّ به النفس إلى عهدهم وتعتمد على يمينهم وتأمين شرّهم وأنواع مكرهم .

قوله تعالى : « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنّكم غير معجزي الله وأنّ الله مخزي الكافرين » السياحة هي السير في الأرض والجري ولذلك يقال للماء الدائم الجرية في ساحة : السائح .

وأمرهم بالسياحة أربعة أشهر كناية عن جعلهم في مأمن في هذه البرهة من الزمان وترّكهم بحيث لا يتعرّض لهم بشرّ حتّى يختاروا ما يرونه أنفع بحالهم من البقاء أو الفناء مع ما في قوله : « واعلموا أنّكم غير معجزي الله وأنّ الله مخزي الكافرين » من إعلامهم أنّ الأنّصاح بحالهم رفض الشرك ، والإقبال إلى دين التوحيد ، وموعظتهم أنّ لا يهلكوا أنفسهم بالاستكبار والتعرّض للخزي الإلهي .

وقد وجّه في الآية الخطاب إليهم بالالتفات من الغيبة إلى الخطاب لما في توجيه الخطاب القاطع والإرادة الجازمة إلى الخصم من الدلالة على بسط الاستيلاء والظهور عليه واستدلاله واستحقار ما عنده من قوّة وشدة .

وقد اختلفت أقوال المفسّرين في المراد بقوله : « أربعة أشهر » والذي يدلّ عليه السياق ويؤيّدّه اعتبار إصدار الحكم وضرب الأجل ليكونوا في فسحة لاختيار ما وجدوه من الحياة أو الموت أنفع بحالهم : أنّ تبتدئ الأربعة الأشهر من يوم الحجّ الأكبر الذي

يذكره الله تعالى في الآية التالية فإن يوم الحج الأكبر هو يوم الإبلان والإبلان والأنسب بضرب الأجل الذي فيه نوع من التوسعة للمحكوم عليهم وإتمام الحجّة، أن تبتدىء من حين الإعلام والإبلان .

وقد اتفقت كلمة أهل النقل أن الآيات نزلت سنة تسع من الهجرة فإذا فرض أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر العاشر من ذي الحجّة كانت الأربعة الأشهر هي عشرون من ذي الحجّة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشرة أيام من ربيع الآخر .

وعند قوم أن الأربعة الأشهر تبتدىء من يوم العشرين من ذي القعدة وهو يوم الحج الأكبر عندهم فالأربعة الأشهر هي عشرة أيام من ذي القعدة وذو الحجّة والمحرم وصفر وعشرون من ربيع الأول ، وسيأتي ما فيه .

وذكر آخرون : أن الآيات نزلت أول شوال سنة تسع من الهجرة فتكون الأربعة الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجّة والمحرم فتتقضي بإقضاء الأشهر الحرم ، وقد حداهم إلى ذلك القول بأن المراد بقوله تعالى فيما سيأتي : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا » الأشهر الحرم المعروفة : ذو القعدة وذو الحجّة والمحرم فيوافي انسلخ الأشهر الحرم انقضاء الأربعة الأشهر ، وهذا قول بعيد عن الصواب لا يساعد عليه السياق وقريئة المقام كما عرفت .

قوله تعالى : « وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله » الأذان هو الإعلام ، وليست الآية تكراراً لقوله تعالى السابق « براءة من الله ورسوله » فإن الجملتين وإن رجعتا إلى معنى واحد وهو البراءة من المشركين إلا أن الآية الأولى إعلام البراءة وإبلاغه إلى المشركين بدليل قوله في ذيل الآية : « إلى الذين عاهدتم من المشركين » بخلاف الآية الثانية فإن وجه الخطاب فيه إلى الناس ليعلموا براءة الله ورسوله من المشركين ، ويستعدوا ويتهيؤوا لإنفاذ أمر الله فيهم بعد انسلخ الأشهر الحرم بدليل قوله : « إلى الناس » وقوله تفرغاً : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » إلى آخر الآية .

وقد اختلفوا في تعيين المراد بيوم الحج الأكبر على أقوال :

منها : أنه يوم النحر من سنة التسع من الهجرة لأنه كان يوماً اجتمع فيه المسلمون والمشركون ولم يحج بعد ذلك العام مشرك ، وهو المؤيد بالأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام والأنسب بأذان البراءة ، والاعتبار يساعد عليه لأنه كان أكبر يوم اجتمع فيه المسلمون والمشركون من أهل الحج عامة بمعنى وقد ورد من طرق أهل السنة روايات في هذا المعنى غير أن مدلول جلها أن الحج الأكبر اسم يوم النحر فيتكرر على هذا كل سنة ولم يثبت من طريق النقل تسمية على هذا النحو .

ومنها : أنه يوم عرفة لأن فيه الوقوف ، والحج الأصغر هو الذي ليس فيه وقوف وهو العمرة ، وهو استحسان لا دليل عليه ، ولا سبيل إلى تشخيص صحته .

ومنها : أنه اليوم الثاني ليوم النحر لأن الإمام يخطب فيه وسقم هذا الوجه ظاهر .

ومنها : أنه جميع أيام الحج كما يقال : يوم الجمل ويوم صفين ، ويوم بغاث ، ويراد به الحين والزمان ، وهذا القول لا يقابل سائر الأقوال كل المقابلة فإنه إنما يبين أن المراد باليوم جميع أيام الحج ، وأما وجه تسمية هذا الحج بالحج الأكبر فيمكن أن يوجه ببعض ما في الأقوال السابقة كما في القول الأول .

وكيف كان فالاعتبار لا يساعد على هذا القول لأن وجود يوم بين أيام الحج يجتمع فيه عامة أهل الحج يتمكن فيه من أذان براءة كل المتمكن كيوم النحر يصرف قوله : « يوم الحج الأكبر » إلى نفسه ، ويمنع شموله لسائر أيام الحج التي لا يجتمع فيها الناس ذاك الاجتماع .

ثم التفت سبحانه إلى المشركين ثانياً وذكرهم أنهم غير معجزين لله ليكونوا على بصيرة من أمرهم كما ذكرهم بذلك في الآية السابقة بقوله : « واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين » غير أنه زاد عليه في هذه الآية قوله : « فإن تبتم فهو خير لكم » ليكون تصريحاً بما لو ح إليه في الآية السابقة فإن التذكير بأنهم غير معجزين لله إنما كان بمنزلة العظة وبذل النصح لهم لئلا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة باختيار البقاء على الشرك والتولي غن الدخول في دين التوحيد ففي التريديد تهديد ونصيحة وعظة .

ثم التفت سبحانه إلى رسوله فخطبه أن يبشّر الذين كفروا بعذاب أليم فقال :
 « وبشّر الذين كفروا بعذاب أليم ، والوجه في الالتفات الذي في قوله : « فإن تبتم فهو
 خير لكم ، الخ ما تقدّم في قوله : « فسيحوا في الأرض » الخ ، و في الالتفات الذي في قوله :
 « وبشّر الذين كفروا » الخ أنّه رسالة لا تتمّ إلّا من جهة مخاطبة النبي ﷺ .

قوله تعالى : « إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا
 عليكم أحداً » الخ استثناء من عموم البزاة من المشركين والمستثنون هم المشركون الذين
 لهم عهد لم ينقصوه لاستقيموا ولا غير مستقيم فمن الواجب الوفاء بميثاقهم وإتمام عهدهم
 إلى مدتهم .

وقد ظهر بذلك أن المراد من إضافة قوله : « ولم يظاهروا عليكم أحداً » إلى قوله :
 « لم ينقصوكم شيئاً » استيفاء قسمي النقص وهما النقص المستقيم كقتلهم بعض المسلمين ،
 والنقص غير المستقيم نظير مظاهرتهم بعض أعداء المسلمين عليهم كإمداد مشركي مكة
 بني بكر على خزاعة بالسلاح ، وكانت بنو بكر في عهد قريش وخزاعة في عهد النبي ﷺ
 فحاربوا فأعانت قريش بني بكر على خزاعة ونقضت بذلك عهد حديبية الذي عقدوه بينهم
 وبين النبي ﷺ ، وكان ذلك من أسباب فتح مكة سنة ثمان .

وقوله تعالى : « إن الله يحب المتقين » في مقام التعليل لجوب الوفاء بالعهد مالم
 ينقضه المعاهد المشرك ، وذلك يجعل احترام العهد وحفظ الميثاق أحد مصاديق التقوى المطلق
 الذي لا يزال يأمر به القرآن وقد صرح به في نظائر هذا المورد كقوله تعالى : « ولا
 يجرمكم شأن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » المائدة : ٩ وقوله : « ولا
 يجرمكم شأن قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا » وتعاونوا على البر
 والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله » المائدة : ٣ .

وبذلك يظهر ما في قول بعضهم : إن المراد بالمتقين الذين يتقون نقض العهد من
 غير سبب ، وذلك أن التقوى بمعنى الورع عن محارم الله عامّة كالحقيقة الثانية في القرآن
 فيحتاج إرادة خلافه إلى قرينة صارفة .

قوله تعالى : « فإذا انسלخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم

وخذوهم واحصوهم واقعدوا لهم كل مرصد ، أصل الانسلاخ من سلخ الشاة وهو نزع جلدها عنها ، وانسلاخ الشهر نوع كناية عن خروجه ، والحصر هو المنع من الخروج عن محيط ، والمرصد اسم مكان من الرصد بمعنى الاستعداد للرقيب .

قال الراغب : الرصد الاستعداد للترقب يقال : رصد له وترصد وأرصدته له قال عز وجل : « وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل » ، وقوله عز وجل : « إن ربك لبا المرصاد » تنبيهاً أنه لا ملجأ ولا مهرب ، والرصد يقال للرصد الواحد والجماعة الراصدين والمرصود واحداً كان أجمعاً ، وقوله تعالى : « يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » يحتمل كل ذلك ، والمرصد موضع الرصد . انتهى .

والمراد بالأشهر الحرم هي الأربعة الأشهر : أشهر السياحة التي ذكرها الله سبحانه في قوله : « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » وجعلها أجلاً مضروباً للمشر كين لا يتعرض فيها لحالهم وأما الأشهر الحرم المعروفة أعني ذا القعدة وذا الحجة والمحرم فإنها لا تنطبق على أذان براءة الواقع في يوم النحر عاشر ذي الحجة بوجه كما تقدمت الإشارة إليه . وعلى هذا فاللأم في الأشهر الحرم للعهد الذكري أي إذا انسلاخ هذه الأشهر التي ذكرناها وحرمتها للمشر كين لا يتعرض لحالهم فيها فاقتلوا المشر كين الخ .

ويظهر بذلك أن لوجه لحمل قوله : « فإذا انسلاخ الأشهر الحرم » على انسلاخ ذي القعدة و ذي الحجة والمحرم بأن يكون انسلاخ الأربعة الأشهر بانسلاخ الأشهر الثلاثة منطبقاً عليه أو يكون انسلاخ الأشهر الحرم مأخوذاً على نحو الإشارة إلى انقضاء الأربعة الأشهر وإن لم ينطبق الأشهر على الأشهر فإن ذلك كله مما لا سبيل إليه بحسب السياق وإن كان لفظ الأشهر الحرم في نفسه ظاهراً في شهور رجب و ذي القعدة و ذي الحجة والمحرم .

وقوله : « فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم » محقق للبراءة منهم ورفع الاحترام عن نفوسهم بإهدار الدماء فلا مانع من أي نازلة نزلت بهم ، وفي قوله : « حيث وجدتموهم » تعميم للحكم فلا مانع حاجب عن وجوب قتلهم حيثما وجدوا في حل أو حرم بل ولو ظفر بهم في الشهر الحرام - بناء على تعميم حيث - للزمان والمكان كليهما فيجب على

المسلمين كائنين من كانوا إذا ظفروا بهم أن يقتلوهم، كان ذلك في الحل أو الحرم وفي الشهر الحرام أو غيره .

وإنما أمر بقتلهم حيث وجدوا للتوسل بذلك إلى إيرادهم مورد الفناء والانقراض، وتطبيب الأرض منهم ، وإنجاء الناس من مخالطتهم ومعاشرتهم بعد ماسمح وأُبيح لهم ذلك في قوله : « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » .

و لازم ذلك أن يكون كل من قوله : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » وقوله : « وخذوهم » وقوله : « واحصروهم » وقوله : « واقعدوا لهم كل مرصد » بياناً لنوع من الوسيلة إلى إفناء جمعهم وإنقاد عددهم ، ليتقصى المجتمع من شرهم .

فإن ظفروا بهم وأمكن قتلهم قتلوا ، وإن لم يمكن ذلك قبض عليهم وأخذوا ، وإن لم يمكن أخذهم حصروا وحبسوا في كهفهم ومنعوا من الخروج إلى الناس ومخالطتهم ، وإن لم يعلم محلهم قعد لهم في كل مرصد ليظفروا بهم فيقتلوا أو يؤخذوا .

ولعل هذا المعنى هو مراد من قال : إن المراد : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وأخذوهم واحصروهم على وجه التخيير في اعتبار الأصلح من الأمرين ، وإن كان لا يخلو عن تكلف من جهة اعتبار الأخذ والحصص والقعود في كل مرصد أمراً واحداً في قبال القتل ، وكيف كان فالسياق إنما يلائم ما قد مناه من المعنى .

وأما قول من قال : إن في قوله : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم » تقديماً وتأخيراً ، والتقدير : فخذوا المشركين حيث وجدتموهم واقتلوهم فهو من التصرف في معنى الآية من غير دليل مجوز ، والآية وخاصة ذيلها يدفع ذلك سياقاً .

ومعنى الآية : فإذا انسלخ الأشهر الحرم وانقضت الأربعة الأشهر التي أمهلناهم بها بقولنا : « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » فأفئوا المشركين بأي وسيلة ممكنة رأيتموها أقرب وأوصل إلى إفناء جمعهم وإحياء رسمهم من قتلهم أينما وجدتموهم من حل أو حرم ومتى ما ظفروا بهم في شهر حرام أو غيره ، ومن أخذهم أو حصروهم أو القعود لهم في كل مرصد حتى يفتنوا عن آخرهم .

قوله تعالى : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله

غفور رحيم ، اشترط في معنى الغاية للحكم السابق ، والمراد بالتوبة معناها اللغوي وهو الرجوع أي إن رجعوا من الشرك إلى التوحيد بالإيمان ونصبوا لذلك حجة من أعمالهم وهي الصلاة والزكاة والتزمو أحكام دينكم الراجعة إلى الخلق والخلق جميعاً فخلّوا سبيلهم . وتخليّة السبيل كناية عن عدم التعرّض لسالكيه وإن عادت مبتذلة بكثرة التداول كأن سبيلهم مسدودة مشغولة بتعرّض المتعرّضين فإذا خلّيت عنها كان ذلك ملازماً أو منطبقاً على عدم التعرّض لهم .

وقوله : « إن الله غفور رحيم » تعليل لقوله : « فخلّوا سبيلهم » إمّا من جهة الأمر الذي يدلّ عليه بصورته أو من جهة المأمور به الذي يدلّ عليه بمادته أعني تخليّة سبيلهم : والمعنى على الأوّل : وإنّما أمر الله بتخليّة سبيلهم لأنّه غفور رحيم يغفر لمن تاب إليه ويرحمه .

وعلى الثاني : خلّوا سبيلهم لأنّ تخليّتكم سبيلهم من المغفرة والرحمة ، وهما من صفات الله العليا فتتصفون بذلك بصفة ربّكم ، وأظهر الوجهين هو الأوّل .

قوله تعالى : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتّى يسمع كلام الله » إلى آخر الآية ، الآية تتضمّن حكم الإجارة لمن استجار من المشركين لأن يسمع كلام الله ، وهي بما تشتمل عليه من الحكم وإن كانت معترضة أو كالمعترضة بين ما يدلّ على البراءة ورفع الأمان عن المشركين إلا أنّها بمنزلة دفع الدخل الواجب الذي لا يجوز إهماله فإنّ أساس هذه الدعوة الحقّة وما يصاحبها من الوعد والوعيد والتبشير والإنذار ، وما يترتّب عليه من عقد العقود وإبرام العقود أو النقض والبراءة وأحكام القتال كلّ ذلك إنّما هو لصرف الناس عن سبيل الغي والضلال إلى صراط الرشd والهدى ، وإنجائهم من شقاء الشرك إلى سعادة التوحيد .

ولازم ذلك الاعتناء التام بكلّ طريق يرجي فيه الوصول إلى هداية ضالّ والفوز بإحياء حقّ وإن كان يسيراً قليلاً فإنّ الحقّ حقّ وإن كان يسيراً ، والمشرك غير المعاهد وإن أبرأ الله منه الذمّة وأهدر دمه ورفع الحرمة عن كلّ ما يعود إليه من مال وعرض لكنّه تعالى إنّما فعل به ذلك ليحيى حقّ ويبطل باطل فإذا رجي منه الخير منع ذلك من أيّ

قصد سيئ يقصد به حتى يحصل اليأس من هدايته وإنجائه .

فإذا استجار المشرِك لينظر فيما تندب إليه الدعوة الحقَّة ويتبَّعها إن اتَّضحت له كان من الواجب إجارتَه حتى يسمع كلام الله ويرتفع عنه غشاوة الجهل وتمَّ عليه الحجَّة فإذا تَمَادى بعد ذلك في ضلاله وأصرَّ في استكباره صار ممَّن ارتفع عنه الأمان و برأت منه الذمَّة ووجب تطييب الأرض من قذارة وجوده بأية وسيلة أمكنت وأيَّ طريق كان أقرب وأسهل وهذا هو الذي يفيدُه قوله تعالى : « وإن أحد من المشرِكين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثمَّ أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون » الآية بما يكتنف به من الآيات .

فمعنى الآية : إن طلب منك بعض هؤلاء المشرِكين الذين رفع عنهم الأمان أن تأمنه في جوارك ليحضر عندك ويكلِّمك فيما تدعو إليه من الحقِّ الذي يتضمَّنُه كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله ويرتفع عنه غشاوة الجهل ثمَّ أبلغه مأمنه حتى يملك منك أماناً تاماً كاملاً ، وإنما شرع الله هذا الحكم وبذل لهم هذا الأمان التام لأنَّهم قوم جاهلون ولا بأس على جاهل إذا رجي منه الخير بقبول الحقِّ لو وضح له .

وهذا غاية ما يمكن مراعاته من أصول الفضيلة وحفظ الكرامة ونشر الرحمة والرفقة وشراقة الإنسانيَّة اعتبره القرآن الكريم ، وتندب إليه الدين القويم :
وقد بان بما قدَّمناه أولاً : أنَّ الآية مخصَّصة لعموم قوله في الآية السابقة : « فاقبلوا المشرِكين حيث وجدتموهم » .

وثانياً : أنَّ قوله : « حتى يسمع كلام الله » غاية للاستجارة والإجارة فيتغيَّا به الحكم ، فالاستئمان إنَّما كان لسمع كلام الله واستفسار ما عند الرسول من موادِّ الرسالة فيستقدِّر الأمان الذي يعطاه المستجير المستأمن بقدره فإذا سمع من كلام الله ما يتبيَّن به الرشد من الغيِّ و يتميَّز به الهدى من الضلال انتهت مدَّة الاستجارة وحين أن يردَّ المستجير إلى مأمنه والمكان الخاصِّ به الذي هو في أَمْن فيه ، لا يهدِّده فيه سيوف المسلمين ليرجع إلى حاله الذي فارقه ، ويختار لنفسه ما يشاء على حرِّية من المشيَّة والإرادة .

وثالثاً : أنَّ المراد بكلام الله مطلق آيات القرآن الكريم ، نعم يتقيَّد بما ينفع

المستجبر من الآيات التي توضح له أصول المعارف الإلهية ومعالم الدين و الجواب عما يختلج في صدره من الشبهات كل ذلك بدلالة المقام و السياق .

وبذلك يظهر فساد ما قيل : إن المراد بكلام الله آيات التوحيد من القرآن ، وكذا ما قيل : إن المراد به سورة براءة أو خصوص ما بلغوه في الموسم من آيات صدر السورة فإن ذلك كله تخصيص من غير مخصص .

ورابعاً : أن المراد بسمع كلام الله الوقوف على أصول الدين ومعامله و إن أمكن أن يقال : إن لاستماع نفس كلام الله فيما إذا كان المستجبر عربياً يفهم الكلام الإلهي دخلاً في ذلك أما إذا كان غير عربي ولا يفهم الكلام العربي فالمستفاد من السياق أن الغاية في حقه مجرد تفقه أصول الدين ومعامله

وخامساً : أن الآية محكمة غير منسوخة ولا قابلة له لأن من الضروري البين من مذاق الدين ، وظواهر الكتاب و السنة أن لا مؤاخذه قبل تمام الحجّة ، ولا تشديد أي تشديد كان إلا بعد البيان فالجاهل السالك في سبيل الفحص أو المستعلم للحق المستفهم للحقيقة لا يرد خائباً ولا يؤخذ غافلاً فعلى الإسلام والمسلمين أن يعطوا كل الأمان لمن استأمنهم ليستحضر معارف الدين ويستعلم أصول الدعوة حتى يتبعها إن لاحت له فيها لوائح الصدق ، وهذا أصل لا يقبل بطلائاً ولا تغييراً مادام الإسلام إسلاماً فالآية محكمة غير قابلة للنسخ إلى يوم القيامة .

ومن هنا يظهر فساد قول من قال : إن قوله : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » الآية منسوخة بالآية الآتية : « وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » الآية .

وسادساً : أن الآية إنما توجب إجارة المستجير إذا استجار لامرديني يرجى فيه خير الدين ، وأما مطلق الاستجارة للغرض ديني ولا نفع عائد إليه فلا دلالة لها عليه أصلاً بل الآيات السابقة الآمرة بالتشديد عليهم في محلها .

وسابعاً : أن قوله في تتميم الأمر بالإجارة : « ثم أبلغه مأمنه » مع تمام قوله : « فأجره حتى يسمع » بدونه في الدلالة على المقصد يدل على كمال العناية بفتح باب

الهداية على وجوه الناس ، والتحفّظ على حرّية الناس في حياتهم و أعمالهم الحيويّة ، و الإغماض في طريقه عن كلّ حكم حتميٍّ وعزيمة قاطعة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيٍّ عن بينة ، ولا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل .

وثامناً : أن الآيّة - كما قيل - تدلّ على أن الاعتقاد بأصل الدين يجب أن يكون من عالم يقينيٍّ لا بداخله شكّ ولا يمازجه ريب ولا يكفي فيه غيره ولو كان الظنّ الراجح ، وقد ذمّ الله تعالى اتّباع الظنّ ، و ندب إلى اتّباع العلم في آيات كثيرة كقوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم » أسرى : ٣٦ وقوله : « إن يتبعون إلا الظنّ وإن الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً » النجم : ٢٨ وقوله : « و ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون » الزخرف : ٢٠ .

ولو كفى في أصل الدين الاعتقاد التقليديّ لم يستقم الحكم بإجارة من استجار لتفهّم أصول الدين ومعارفه لجواز أن يكلف بالتقليد والكفّ عن البحث عن أنّه حقّ أو باطل هذا .

ولكنّ المقدار الواجب في ذلك أن يكون عن علم قطعيٍّ سواء كان حاصلًا عن الاستدلال بطرق فنيّة أو بغير ذلك من الوجوه المفيدة للعلم ولو على سبيل الاتّفاق ، وهذا غير القول بأنّ الاستدلال على أصول المعارف لا يصحّ إلاّ من طريق العقل فإنّ صحّة الاستدلال أمر ، وجواز الاعتماد على العلم بأيّ طريق حصل أمر آخر .

قوله تعالى : « كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله » الآية ، تبين و توضيح لما مرّ إجمالاً من الحكم بنقض عهد المشركين ممّن لا وثوق بوفائه بعهد ، وقتلهم إلى أن يؤمنوا بالله ويخضعوا لدين التوحيد ، واستثناء من لم ينقض العهد وبقي على الميثاق حتّى ينقضي مدّة عهدهم .

فالآية وما يتلوها إلى تمام ستّ آيات تبين ذلك و توضح الحكم واستثناء ما استثنى منه والغاية والمغنيّ جميعاً .

فقوله : « كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله » استفهام في مقام الإنكار ، وقد بادرت الآية إلى استثناء الذين عاهدوهم من المشركين عند المسجد الحرام

لكونهم لم ينقضوا عهداً ولم يسأهلوا فيما واثقوا به بدليل قوله تعالى : « فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » ، وذلك أن الاستقامة لمن استقام والسلم لمن يسالم من لوازم التقوى الديني ، ولذلك علل قوله ذلك بقوله : « إن الله يحب المتقين » كما جاء مثله بعينه في الآية السابقة : « فأتوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين » .

قوله تعالى : « كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولازمة » ، إلى آخر الآية قال الراغب في المفردات : الإلّ كل حالة ظاهرة من عهد حلف ، وقراءة تمثل : تلمع فلا يمكن إنكاره قال تعالى : لا يرقبون في مؤمن إلا ولازمة ، و ألّ الفرس : أسرع ، حقيقته لمع ، وذلك استعارة في باب الإسراع نحو برق وطار . انتهى .

وقال أيضاً : الذمام - بكسر الذال - ما يذمّ الرجل على إضاعته من عهد ، وكذلك الذمة والذمة ، وقيل : لى ذمة فلا تهتكها ، وأذهب مذمتهم بشيء : أي أعطهم شيئاً ملأهم من الذمام . انتهى وهو ظاهر في أن الذمة مأخوذة من الذمّ بالمعنى الذي يقابل المدح .

ولعلّ إلقاء المقابلة في الآية بين الإلّ و الذمة للدلالة على أنّهم لا يحفظون في المؤمنين شيئاً من الموائيق التي يجب رقبوها وحفظها سواء كانت مبنية على أصول واقعية تكوينية كالقراءة التي توجب بوجه على القريب رعاية حال قريبه ، أو على الجعل و الاصطلاح كالعهود والموائيق المعقودة بحلف ونحوه .

وقد كررت لفظة « كيف » للتأكيّد ولرفع الإبهام في البيان الناشي من تخلّل قوله : « إلا الذين عاهدتم » الآية بطولها بين قوله : « كيف يكون للمشرّكين » الآية وقوله : « وإن يظهروا عليكم » الآية .

فمعنى الآية : كيف يكون للمشرّكين عهد عند الله وعند رسوله والحال أنّهم إن يظهروا عليكم ويغلبوكم على الأمر لا يحفظوا ولا يراعوا فيكم قرابة ولا عهداً من العهود يرضونكم بالكلام المدلس والقول المزوّق ، وبأبى ذلك قلوبهم ، وأكثرهم فاسقون .

ومن هنا ظهر أن قوله : « يرضونكم بأفواههم » من المجاز العقليّ نسب فيه الإرضاء إلى الأفواه وهو في الحقيقة منسوب إلى القول و الكلام الخارج من الأفواه المكوّن فيها .

وقوله : « يرضونكم » الآية تعليل لا نكار وجود العهد للمشر كين و لذلك جبيء به بالفصل ، والتقدير : كيف يكون لهم عهد وهم يرضونكم بأفواههم و تأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون .

وأما قوله : « وأكثرهم فاسقون » ففيه بيان أن أكثرهم ناقضون للعهد والميثاق بالفعل من غير أن ينتظروا ظهورهم جميعاً عليكم فالآية توضح حال آحادهم وجميعهم بأن أكثرهم فاسقون بنقض العهد من غير أن يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة ، ولو أنهم ظهروا عليكم جميعاً لم يرقبوا فيكم إلا والذمة .

قوله تعالى : « اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً » إلى آخر الآيتين ، بيان وتفسير لقوله في الآية السابقة : « وأكثرهم فاسقون » وكأن قوله : « اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً » إلى آخر الآية توطئة وتمهيد لقوله في الآية الثانية : « لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة » . وبذلك يظهر أن الأقرب أن المراد بالفسق الخروج عن العهد والذمة دون الفسق بمعنى الخروج عن زي عبودية الله سبحانه وإن كان الأمر كذلك .

وقوله : « وأولئك هم المعتدون » كالتفسير لجميع ما مر من أحوالهم الروحية و أعمالهم الجسميّة ، وتفيد الجملة مع ذلك جواباً عن سؤال مقدّر أو ما يجري مجراه والمعنى إذا كان هذا حالهم وهذه أفعالهم فلا تحسبوا أن لو نقضتم عهدهم اعتديتم عليهم فأولئك هم المعتدون عليكم لما أضمره من العداوة والبغضاء ولما أظهره أكثرهم في مقام العمل من الصد عن سبيل الله ، وعدم رعاية قرابة ولا عهد في المؤمنين .

قوله تعالى : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة » إلى آخر الآيتين ، الآيتان بيان تفصيلي لقوله فيما تقدم : « فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزين الله » . والمراد بالتوبة بدلالة السياق الرجوع إلى الإيمان بالله وآياته ، ولذلك لم يقتصر على التوبة فقط بل عطف عليها إقامة الصلاة التي هي أظهر مظاهر عبادة الله ، وإيتاء الزكاة الذي هو أقوى أركان المجتمع الديني ، وقد أشير بهما إلى نوع الوظائف الدينية التي بآتيانها يتم الإيمان بآيات الله بعد الإيمان بالله عز اسمه فهذا معنى قوله : « تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة » .

وأما قوله : « فإخوانكم في الدين » فالمراد به بيان التساوي بينهم وبين سائر المؤمنين في الحقوق التي يعتبرها الإسلام في المجتمع الإسلامي : لهم مالم للمسلمين و عليهم ماعلى المسلمين .

وقد عبّر في الآية عن ذلك بالأخوة في الدين وقال في موضع آخر : « إنما المؤمنون إخوة » الحجرات : ١٠ اعتباراً بما بينهم من التساوي في الحقوق الدينية فإنّ الأخوين شقيقان اشتقّا من مادة واحدة وهما لذلك متساويان في الشؤون الراجعة إلى ذلك في مجتمع المنزل عند والدهما الذي هو ربّ البيت ، و في مجتمع القرابة عند الأقرباء و العشيرة .

و إذ كان لهذا المعنى المسمّى بلسان الدين أحكام و آثار شرعية اعتنى بها قانون الإسلام فهو اعتبار حقيقة لنوع من الأخوة بين أفراد المجتمع الإسلامي لها آثار مترتبة كما أنّ الأخوة الطبيعية فيما اعتبرها الإسلام لها آثار مترتبة عقلانية و دينية وليست تسمية ذلك أخوة مجرد استعارة لفظية عن عناية مجازية ، وفيما نقل عن النبي ﷺ : قوله « المؤمنون إخوة يسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد واحدة على من سواهم .

وقوله : « وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم » الآية ، يدلّ السياق أنّهم غير المشرّكين الذين أمر الله سبحانه في الآية السابقة بنقض عهدهم و ذكر أنّهم هم المعتدون لا يرقبون في مؤمن إلاّ ولا ذمة فإنّهم ناكثون للأيمان نافضون للعهد ، فلا يستقيم فيهم الاشتراط الذي ذكره الله سبحانه بقوله : « وإن نكثوا أيمانهم » الآية .

فهؤلاء قوم آخرون لهم مع وليّ الأمر من المسلمين عهود وإيمان ينكثون أيمانهم من بعد عهدهم ، أي ينقضون عهودهم من بعد عقدها فأمر الله سبحانه بقتالهم و ألغى أيمانهم و سمّاهم أئمة الكفر لأنّهم السابقون في الكفر بآيات الله يتبعهم غيرهم ممّن يليهم ، يقاتلون جميعاً لعلّهم ينتهون عن نكث الأيمان و نقض العهود .

قوله تعالى : « ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهمّوا بإخراج الرسول » الآية وما بعدها إلى تمام أربع آيات تحريض للمؤمنين و تهيج لهم على قتال المشرّكين ببيان ما

أَجْرُوا بِهِ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَخَانُوا بِهِ الْحَقَّ وَالْحَقِيقَةَ ، وَعَدَّ خَطَايَاهُمْ وَطَغْيَانَهُمْ مِنْ نَكَثِ الْإِيمَانِ وَالْهَمِّ بِإِخْرَاجِ الرُّسُولِ وَالْبَدْءِ بِالْقِتَالِ أَوَّلَ مَرَّةٍ .

ثُمَّ يَتَعَرِّفُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ لَزَامَ إِيْمَانَهُمْ بِاللَّهِ الَّذِي يَمْلِكُ كُلَّ خَيْرٍ وَشَرٍّ وَنَفْعٍ وَضَرٍّ أَنْ لَا يَخْشَوْا إِلَّا إِيَّاهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ بِهِ فَفِي ذَلِكَ تَقْوِيَةٌ لِقُلُوبِهِمْ وَتَشْجِيعٌ عَلَيْهِمْ ، وَ يَنْتَهِي إِلَى بَيَانِ أَنَّهُمْ مَمْتَحَنُونَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِإِخْلَاصِ الْإِيْمَانِ لَهُ وَ الْقَطْعِ مِنَ الْمَشْرُوكِينَ حَتَّى يُؤْجِرُوا بِمَا يُؤْجِرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ الْمُتَحَقِّقُ فِي إِيْمَانِهِ .

قوله تعالى : « فَاتْلُوهُمْ يَعْنِيَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ » إِلَى آخِرِ الْآيَتِينَ . أَعَادَ الْأَمْرَ بِالْقِتَالِ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ جِهَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّجْرِيسِ وَالتَّحْضِيسِ أَوْقَعَ فِي الْقَبُولِ فَإِنَّ الْأَمْرَ الْأَوَّلَ كَانَ ابْتِدَائِيًّا غَيْرَ مَسْبُوقٍ بِتَمْهِيدٍ وَتَوْطِئَةٍ بِخِلَافِ الْأَمْرِ الثَّانِي الْوَاقِعِ بَعْدَ اسْتِدَادِ الْاسْتِعْدَادِ وَكَمَالِ التَّهَيُّؤِ مِنَ الْمَأْمُورِينَ .

عَلَى أَنَّ مَا أَتْبَعَ بِهِ الْأَمْرَ مِنْ قَوْلِهِ : « يَعْنِيَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيَخْزُهُمْ » - إِلَى قَوْلِهِ - وَيَذْهَبُ غِيْظُ قُلُوبِهِمْ ، يُوَكِّدُ الْأَمْرَ وَيَغْزِي الْمَأْمُورِينَ عَلَى امْتِثَالِهِ وَإِجْرَائِهِ عَلَى الْمَشْرُوكِينَ فَإِنَّ تَذَكُّرَهُمْ أَنَّ قَتْلَ الْمَشْرُوكِينَ عَذَابُ إِلَهِيٍّ لَهُمْ بِأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَيَادٍ مَجْرِيَّةٌ لِلَّهِ سَبْحَانَهُ وَأَنَّ فِي ذَلِكَ خِزْيًا لِلْمَشْرُوكِينَ وَنَصْرَةً مِنَ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ وَشِفَاءً لَصُدُورِهِمْ وَمُؤْمِنِينَ وَإِذَا هَبَّ لَغِيْظُ قُلُوبِهِمْ ، يَجْرِيْهِمْ لِلْعَمَلِ وَ يَنْشَطُّهُمْ وَيُصَفِّي إِرَادَتَهُمْ . وَقَوْلُهُ : « وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ » الْآيَةُ بِمَنْزِلَةِ الْاسْتِثْنَاءِ لِثَلَاثٍ يَجْرِي حُكْمُ الْقِتَالِ عَلَى إِطْلَاقِهِ .

قوله تعالى : « أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ » إِلَى آخِرِ الْآيَةِ بِمَنْزِلَةِ تَعْلِيلِ آخِرِ لَوْجُوبِ قِتَالِهِمْ لِيَنْتِجَ تَحْرِيسُهُمْ عَلَى الْقِتَالِ وَفِيهِ بَيَانُ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ ، وَمَحْصَلُهُ أَنَّ الدَّارِدَارَ الْامْتِحَانَ وَالْإِبْتِلَاءَ فَإِنَّ نَفُوسَ الْآدَمِيِّينَ تَقْبَلُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ وَالسَّعَادَةَ وَالشَّقَاوَةَ فَهِيَ فِي أَوَّلِ كَيْنُونَتِهَا سَازِجَةٌ مَبْهَمَةٌ ، وَمَرَاتِبُ الْقُرْبِ وَالزَّلْفَى إِنَّمَا تَبْدُلُ بِإِزَاءِ الْإِيْمَانِ الْخَالِصِ بِاللَّهِ وَ آيَاتِهِ ، وَلَا يَطْهَرُ صِفَاءُ الْإِيْمَانِ إِلَّا بِالْامْتِحَانِ الَّذِي يُوْرِدُ الْمُؤْمِنَ مَقَامَ الْعَمَلِ ، لِيُمَيِّزَ اللَّهُ بِذَلِكَ الطَّيِّبَ مِنَ الْخَبِيثِ ، وَالصَّافِيَ الْإِيْمَانِ مِنَ الْإِسْوَءِ الْإِيْمَانِ .

فمن الواجب أن يمتحن هؤلاء المدّعون أنفسهم باعوا أنفسهم و أموالهم لله بأن لهم الجنة ، ويبتلوا بمثل القتال الذي يميّز به الصادق من الكاذب و يفصل الذي قطع روابط المحبة و الصلة من أعداء الله سبحانه تمنّ في قلبه بقايا من ولايتهم ومودّتهم حتّى يحيى هؤلاء ويهلك أولئك .

فعلى المؤمنين أن يمتثلوا أمر القتال بل يتسارعوا إليه ويتسابقوا فيه ليظهروا بذلك صفاء جوهرهم و حقيقة إيمانهم ويحتجّوا به على ربهم يوم لانجاح فيه إلّا بحجة الحق .
فقوله : « أم حسبتم أن تتركوا » أي بل أظننتم أن تتركوا على ما أنتم عليه من الحال ولما تظهر حقيقة صدقكم في دعوى الإيمان بالله وبآياته .

وقوله : « ولما يعلم الله » الآية أي ولما يظهر في الخارج جهادكم وعدم اتّخاذكم من دون الله و لا رسوله ولا المؤمنين وليجة فإنّ تحقّق الأشياء علم منه تعالى بها وقد مرّ نظير الكلام مع بسط مافي تفسير قوله تعالى : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم » الآية آل عمران : ١٥٢ في الجزء الرابع من الكتاب . ومن الدليل على هذا الذي ذكرنا في معنى العلم قوله في ذيل الآية : « والله خبير بما تعملون » .
والوليجة على مافي مفردات الراغب كل ما يتّخذهُ الإنسان معتمداً عليه وليس من أهله

﴿ بحث روائي ﴾

في تفسير القمّيّ في قوله تعالى : « براءة من الله ورسوله » حدّثني أبي عن محمد بن الفضل عن ابن أبي عمير عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نزلت هذه الآية بعد ما رجع رسول الله ﷺ من غزوة تبوك في سنة تسع من الهجرة .
قال : وكان رسول الله ﷺ لما فتح مكّة لم يمنع المشركين الحجّ في تلك السنة ، وكان سنة من العرب في الحجّ أنّه من دخل مكّة و طاف البيت في ثيابه لم يحلّ له إمساكها ، وكانوا يتصدّقون بها ولا يلبسونها بعد الطواف فكان من وافى مكّة يستعير ثوباً و يطوف فيه ثمّ يردّه ، ومن لم يجده غارية ولا كرى ولم يكن له إلّا ثوب واحد طاف بالبيت عرياناً .

فجاءت امرأة من العرب وسيمة جميلة فطلبت ثوباً غارية أو كرى فلم تجده فقالوا لها : إن طفت في ثيابك احتجت أن تتصدق في بها فقالت : كيف أتصدق وليس لي غيرها ؟ فطافت بالبيت عريانة و أشرف لها الناس فوضعت إحدى يديها على قبلها و الأخرى على دبرها وقالت شعراً :

اليوم يبدو بعضه أو كله
فما بدامنه فلا أحله

فلما فرغت من الطواف خطبها جماعة فقالت : إن لي زوجاً .

وكانت سيرة رسول الله ﷺ قبل نزول سورة براءة أن لا يقاتل إلا من قاتله ولا يحارب إلا من حاربه وأراد ، وقد كان أنزل عليه [في] ذلك «فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً» فكان رسول الله ﷺ لا يقاتل أحداً قد تمنحى عنه واعتزله حتى نزلت عليه سورة براءة وأمره بقتل المشركين من اعتزله و من لم يعتزله إلا الذين قد عاهدهم رسول الله ﷺ يوم فتح مكة إلى مدة : منهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو فقال الله عز وجل : «براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» ثم يقتلون حيثما وجدوا بعد هذه أشهر السباحة : عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشراً من ربيع الآخر .

فلما نزلت الآيات من سورة براءة دفعها رسول الله ﷺ إلى أبي بكر وأمره أن يخرج إلى مكة ويقرأها على الناس بمنى يوم النحر فلما خرج أبو بكر نزل جبرئيل على رسول الله ﷺ فقال : يا محمد لا يؤدّي عنك إلا رجل منك .

فبعث رسول الله ﷺ أمير المؤمنين عليّاً في طلب أبي بكر فلققه بالروحاء وأخذ منه الآيات فرجع أبو بكر إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، أنزل الله في شيئاً ؟ فقال : لا إن الله أمرني أن لا يؤدّي عني إلا أنا أو رجل مني .

وفي تفسير العياشي عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله بعث أبا بكر مع براءة إلى الموسم ليقرأها على الناس فنزل جبرئيل فقال : لا يبلغ عنك إلا علي فدعا رسول الله ﷺ عليّاً وأمر أن يركب ناقته العضباء ، وأمره أن يلحق أبا بكر فيأخذ منه براءة ويقرأها على الناس بمكة فقال أبو بكر : أسخط ؟ فقال : لا إلا أنه أنزل عليه أنه لا

يبلغ إلا رجل منك .

فلما قدم على مكة و كان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحج الأكبر قام ثم قال : إني رسول رسول الله إليكم فقرأها عليهم : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » عشرين من ذي الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الأول و عشرًا من شهر ربيع الآخر ، وقال : لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك بعدهذا العام ، ومن كان له عهد عند رسول الله ﷺ فمدته إلى هذه الأربعة أشهر .
أقول : المراد تعيين المدة للعهود التي لامدة لها بقرينة ماسيأتي من الرواية ، وأما العهود التي لها مدة فاعتبارها إلى مدتها مدلول لنفس الآيات الكريمة .

وفي تفسير العياشي والمجمع عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : خطب علي عليه السلام بالناس واختلط سيفه وقال : لا يطوفن بالبيت عريان ، ولا يحجن بالبيت مشرك ، ومن كانت له مدة فهو إلى مدته ، ومن لم يكن له مدة فمدته أربعة أشهر ، وكان خطب يوم النحر ، و كانت عشرون من ذي الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الأول و عشر من شهر ربيع الآخر ، وقال : يوم النحر يوم الحج الأكبر .

أقول : والروايات من طرق أئمة أهل البيت عليه السلام في هذه المعاني فوق حد الإحصاء . وفي الدر المنثور أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند وأبو الشيخ وابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال : لما نزلت عشر آيات من براءة علي النبي ﷺ دعا أبا بكر رضي الله عنه ليقراها على أهل مكة ثم دعاني فقال لي : أدرك أبا بكر فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه .

ورجع أبو بكر رضي الله عنه فقال : يا رسول الله نزل في شيء ؟ قال : لا ولكن جبريل جاءني فقال : لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك .

وفيه أخرجه ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ بعث أبا بكر رضي الله عنه ببراءة إلى أهل مكة ثم بعث علياً رضي الله عنه على أثره فأخذها منه فكان أبا بكر وجد في نفسه فقال النبي ﷺ : يا أبا بكر إنه لا يؤدّي عنّي إلا أنا أو رجل منّي .

وفيه أخرج ابن مردويه عن أبي رافع رضي الله عنه قال : بعث رسول الله ﷺ أبا بكر رضي الله عنه براءة إلى الموسم فأتى جبرئيل عليه السلام فقال : إنّه لا يؤدّي بها إلا أنت أو رجل منك فبعث عليّاً رضي الله عنه على أثره حتّى لحقه بين مكّة والمدينة فأخذها فقرأها على الناس في الموسم .

وفيه أخرج ابن حبّان وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال : بعث رسول الله ﷺ أبا بكر رضي الله عنه يؤدّي عنه براءة فلمّا أرسله بعث إلى عليّ رضي الله عنه فقال : يا عليّ لا يؤدّي عنّي إلا أنا أو أنت فحمله على ناقته العضباء فسار حتّى لحق بأبي بكر رضي الله عنه فأخذ منه براءة .

فأتى أبو بكر النبي ﷺ وقد دخله من ذلك مخافة أن يكون قد أنزلت فيه شيء فلمّا أتاه قال : ما لي يا رسول الله ؟ قال : خير أنت أخي وصاحبني في الغار وأنت معي على الحوض غير أنّه لا يبلغ عنّي إلا رجل منّي .

أقول : وهناك روايات أخرى في معنى ما تقدّم ، وقد نقل في تفسير البرهان عن ابن شهر آشوب أنّه رواه الطبرسي ، والبلاذري ، والترمذي ، والوافدي ، والشعبي ، والسدي ، والثعلبي ، والواحدي ، والقرطبي ، والقشيري ، والسمعاني ، وأحمد بن حنبل ، وابن بطّة ، ومحمد بن إسحاق ، وأبو يعلى الموصلي ، والأعمش ، وسماك بن حرب في كتبهم عن عروة بن الزبير ، وأبي هريرة ، وأنس ، وأبي رافع ، وزيد بن نفع ، وابن عمر ، وابن عباس ، واللفظ له : إنّهُ لمّا نزل : «براءة من الله ورسوله» إلى تسمع آيات أنفذ النبي ﷺ أبا بكر إلى مكّة لأدائها فنزل جبرئيل وقال : إنّهُ لا يؤدّي بها إلا أنت أو رجل منك فقال النبي ﷺ لأُمير المؤمنين : اركب ناقتي العضباء والحق أبا بكر وخذ براءة من يده .

قال : ولمّا رجع أبو بكر إلى النبي ﷺ جزع وقال : يا رسول الله إنّك أهملتني لأمر طالت الأعناق فيه فلمّا توجهت إليه رددتني منه فقال ﷺ : الأُمين هبط إليّ عن الله تعالى : أنّه لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك ؛ وعليّ منّي ولا يؤدّي عنّي إلا عليّ .

وفيما نقلناه من الروايات وما تركناه منها وهو أكثر وفيما سيجيء في هذا الباب نكتتان أصليتان .

إحدهما : أن بعث النبي ﷺ علياً ببراءة وعزله أبا بكر إنما كان بأمر من ربه بنزول جبرئيل : « أنه لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك » ولم يقيّد الحكم في شيء من الروايات ببراءة أو نقض العهد فلم يرد في شيء منها : لا يؤدي براءة أو لا ينقض العهد إلا أنت أو رجل منك فلا دليل على تقييده ببراءة على ما وقع في كثير من التفاسير ؛ ويؤيد الإطلاق ما سيأتي .

وثانيتهما : أن علياً ﷺ كما كان ينادي ببراءة ، كذلك كان ينادي بحكم آخر وهو أن من كان له مدة فهو إلى مدته ومن لم يكن له مدة فمدته أربعة أشهر : وهذا أيضاً مما يدل عليه آيات براءة .

وبحكم آخر وهو أنه لا يطوفن بالبيت عريان ، وهو أيضاً حكم إلهي مدلول عليه بقوله تعالى : « يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » الأعراف : ٣١ وقد ورد في بعض الروايات ذكر الآية مع الحكم كما سيجيء .

وحكم آخر أنه لا يطوف أو لا يحج البيت مشرك بعد هذا العام وهو مدلول قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » التوبة : ٢٨ .

وهناك أمر خامس ذكر في بعض روايات الباب أنه ﷺ كان ينادي به وهو أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وهذا وإن لم يذكر في سائر الروايات ، والاعتبار لا يساعد على ذلك لنزول آيات كثيرة مكّية ومدنية في ذلك وخفاء الأمر في ذلك على المشركين إلى سنة تسع من الهجرة كالمحال عادة لكن ذلك أيضاً مدلول للآيات الكريمة^(١) ، وعلى أي حال لم تكن رسالة علي ﷺ مقصوراً على تأدية آيات براءة بل لها وتبلغ ثلاثة أو أربعة أحكام قرآنية أخرى ، والجميع مشمول لما أنزل به جبرئيل عن الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وآله : أنه لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك ، إذ لا دليل على تقييد الكلام

(١) وأما على ما في بعضها بدلا من ذلك : « لا يدخل الكعبة - أو البيت - إلا مؤمن » فالحكم المستفاد منه نظير الحكم بأنه لا يطوفن بالبيت مشرك ابتدائي .

على إطلاقه أصلاً .

وفي الدر المنثور أخرج الترمذي وحسنه و ابن أبي حاتم والحاكم وصححه و ابن مردويه و البيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر رضي الله عنه وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات ثم أتبعه علياً رضي الله عنه وأمره أن ينادي بها فانطلقا فحجبا فقام علي رضي الله عنه في أيام التشريق فنادى : أن الله بريء من المشركين ورسوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ولا يحجبن بعد العام مشرك ، ولا يطوفن بالبيت عريان ، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن فكان علي رضي الله عنه ينادي بها .

أقول : والخبر قريب المضمون مما استفدناه من الروايات .

وفيه أخرج عبدالرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن أبا بكر رضي الله عنه أمره أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر . قال أبو هريرة : ثم أتبعنا النبي ﷺ علياً رضي الله عنه أمره أن يؤذن ببراءة وأبو بكر رضي الله عنه على الموسم كما هو - أو قال : على هيئته - .

أقول : وقد ورد من عدة من طرق أهل السنة : أن النبي استعمل أبا بكر على الحج عامه ذلك فكان هو أمير الحاج وعلي ينادي ببراءة وقد روت الشيعة أنه ﷺ استعمل للإمامة علياً كما أنه حمله تأدية آيات براءة وقد ذكر ذلك الطبرسي في مجمع البيان ورواه العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، وربما تأيد ذلك بما ورد أن علياً كان يقضي في سفره ذلك ، وأن النبي ﷺ دعا له في ذلك إذ من المعلوم أن مجرد الرسالة بتأدية براءة لا تتضمن الحكم بالقضاء بين الناس ، وأوفق ما يكون ذلك في تلك الأيام بالإمامة ، والرواية ما سيأتي :

في تفسير العياشي عن الحسن عن علي عليه السلام أن النبي ﷺ حين بعثه ببراءة قال : يا نبي الله إنني لست بلسن ولا بخطيب قال عليه السلام : يا بني الله ما بي إلا أن أذهب بها أو تذهب أنت قال : فإن كان لا بد فساذهب أنا قال : فانطلق فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك ثم وضع يده على فمه فقال : انطلق واقرها على الناس ، وقال عليه السلام : الناس

سيتقاضون إليك فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع الآخر فإنه أجدر أن تعلم الحق .

أقول : وهذا المعنى مروى من طرق أهل السنة كما في الدر المنثور عن أبي الشيخ عن علي رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن ببراءة فقلت : يا رسول الله تبعثني وأنا غلام حديث السنّ وأسال عن القضاء ولا أدري ما أجيب ؟ قال : ما يدّ من أن تذهب بها أو أذهب بها فقلت : إن كان لابدّ أنا أذهب ، قال : انطلق فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك ثم قال : انطلق واقرها على الناس .

إلا أن اشتمال الرواية على لفظ اليمن يسيء الظنّ بها إذ من البين من لفظ آيات براءة أنها مقرّرة على أهل مكة يوم الحجّ الأكبر بمكة وأين ذلك من اليمن وأهلها وكان لفظ الرواية كان : « إلى مكة » فوضع موضع « إلى اليمن » تصحيحاً لما اشتملت عليه من حديث القضاء .

وفي الدر المنثور أخرج أحمد والنسائي وابن المنذر وابن مردويه عن أبي هريرة قال : كنت مع علي رضي الله عنه حين بعثه رسول الله ﷺ ، بعث عليّاً بأربع : لا يطوف بالبيت عريان ، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم ، ومن كان بينه وبين رسول الله ﷺ عهد فهو إلى عهده ، وأن الله ورسوله بريء من المشركين .

أقول : وهذا المعنى مروى عن أبي هريرة بعدة طرق بألفاظ مختلفة لا يخالو من شيء في متنها - على ما سيجيء - وأمتن الروايات متنا هذه التي أوردناها .

وفيه أخرج أحمد والنسائي وابن المنذر وابن مردويه عن أبي هريرة قال : كنت مع علي حين بعثه رسول الله ﷺ إلى أهل مكة ببراءة فكنّا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ، ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله ﷺ عهد فإن أمره أو أجله إلى أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله ولا يحجّ هذا البيت بعد العام مشرك .

أقول : وفي متن الرواية اضطراب بين ، أمّا أولاً : فلاشتمالها على النداء بأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ، وقد سبق أنه نزلت في معناه آيات كثيرة مكّية ومدنيّة منذ سنين

وقد سمعها الحضريّ والبدويّ والمشرِك والمؤمن فأَيّ حاجة متصورّة إلى إبلاغها أهل الجمع .

وأما ثانياً : فلأنّ النداء الثاني أعني قوله : ومن كان بينه وبين رسول الله ﷺ عهد النخ لا ينطبق لا على مضامين الآيات ولا على مضامين الروايات المتطافرة السابقة ، على أنّه قد جعل فيه البراءة بعد مضي أربعة أشهر .
وأما ثالثاً : فلما سنذكره ذيلًا .

وفيه أخرج البخاريّ ومسلم وابن المنذر وابن مردويه والبيهقيّ في الدلائل عن أبي هريرة قال : بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجّة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحجّ بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ثمّ أرف النبي ﷺ بعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يؤذن ببراءة فأذن معنا عليّ في أهل منى يوم النحر ببراءة ، وأن لا يحجّ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان .

وفي تفسير المنار عن الترمذيّ عن ابن عباس أن النبي ﷺ بعث أبا بكر - إلى أن قال - فقام عليّ أيام التشريق فنادى : زمة الله وزمة رسوله بريئة من كل مشرك فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ، ولا يحجّ بعد العام مشرك ، ولا يطوفنّ بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلّا كل مؤمن فكان عليّ ينادي بها فإذا بحّ قام أبو هريرة فنادى بها .
وفيه أيضا عن أحمد والنسائيّ - من طريق محرز بن أبي هريرة عن أبيه قال : كنت مع عليّ حين بعثه رسول الله ﷺ إلى مكّة ببراءة فكنا ننادي أن لا يدخل الجنة إلّا كل نفس مسلمة ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين رسول الله ﷺ عهد فعهد إلى مدينته ، ولا يحجّ بعد العام مشرك فكنت أُنادي حتّى صحل صوتي .

أقول : قد عرفت أنّ الذي وقع في الروايات على كثرتها في قصّة بعث عليّ و عزل أبي بكر من كلمة الوحي الذي نزل به جبرئيل على النبي ﷺ هو قوله : « لا يؤدّي عنك إلّا أنت أو رجل منك » ، وكذا ما ذكره النبي ﷺ حين أجاب أبا بكر لما سأله عن سبب عزله ، إنّما هو متين ما أوحى إليه الله سبحانه أو قوله - وهو في معناه - : « لا يؤدّي عنّي إلّا أنا أو رجل منّي » .

وكيفما كان فهو كلام مطلق يشمل تأدية براءة وكل حكم إلهي احتاج النبي ﷺ إلى أن يؤدّيه عنه مؤدّ غيره ، ولا دليل لامن متون الروايات ولا غير هايدل على اختصاص ذلك ببراءة ، وقد اتضح أن المنع عن طواف البيت عرباناً والمنع عن حج المشرّكين بعد ذلك العام و كذا تأجيل من له عهد إلى مدة أو من غير مدة كل ذلك أحكام إلهية نزل بها القرآن فمما معنى إرجاع أمرها إلى أبي بكر أو نداء أبي هريرة بها وحده أو نداءه ببراءة و سائر الأحكام المذكورة في الجمع إزايح عليّ ﷺ حتى يصحلّ صوته من كثرة النداء ؟ ولوجاز لأبي هريرة أن يقوم بها و الحال هذه فلم لم يجز لأبي بكر ذلك ؟

نعم أبدع بعض المفسرين كابن كثير و أترا بهنا وجهاً وجهوا به ماتضمنه هذه الروايات انتصاراً لها وهو أن قوله : « لا يؤدّي عني إلا أنا أو رجل مني » مخصوص بتأدية براءة فقط من غير أن يشمل سائر الأحكام التي كان ينادي بها عليّ ﷺ ، وأن تعيينه ﷺ عليّاً بتبليغ آيات براءة أهل الجمع إنما هو لما كان من عادة العرب أن لا ينقض العهد إلا عاقده أو رجل من أهل بيته ومراعاة هذه العادة الجارية هي التي دعت النبي ﷺ أن يأخذ براءة - وفيها نقض مالمشرّكين من عهد - من أبي بكر و يسلمها إلى عليّ ﷺ ليستحفظ بذلك السنة العربية فيؤدّيها عنه بعض أهل بيته .

قالوا : وهذا معنى قوله ﷺ لما سأله أبو بكر قائلاً : يا رسول الله هل نزل في شيء ؟ قال : « لا ولكن لا يؤدّي عني إلا أنا أو رجل مني » ومعناه أنتي إنما عزلتك و نصبت عليّاً لذلك لئلا أنقض هذه السنة العربية الجارية .

ولذلك لم ينفصل أبو بكر من شأنه فقد كان قلده إمارة الحاج و كان لأبي بكر مؤذنون يؤذنون بهذه الأحكام كأبي هريرة وغيره من الرجال الذين لم يذكر أسماؤهم في الروايات ، وكان عليّ ﷺ أحد من عنده لهذا الشأن ، ولذا ورد في بعضها : أنه خطب بمنى ولما فرغ من خطبته التفت إلى عليّ وقال : قم يا عليّ وأدّ رسالة رسول الله ﷺ . وهذا ما ذكره و وجهوا به الروايات .

والباحث الناقد إذا راجع هذه الآيات والروايات ثم تأمل ما جرت من المشاجرات الكلامية بين الفريقين : أهل السنة والشيعة في باب الأفضلية لم يرتب في أنفسهم خلطوا بين

البحث التفسيري الذي شأنه تحصيل مداليل الآيات القرآنية ، والبحث الروائي الذي شأنه نقد معاني الأحاديث وتمييز غشها من سمينها ، وبين البحث الكلامي الناظر في أن أبابكر أفضل من علي أو علياً أفضل من أبي بكر ؟ وفي أن إمارة الحاج أفضل أو الرسالة في تبليغ آيات براءة ؟ ولئن كان إمارة الحج إذ ذاك لأبي بكر أو لعلي ؟ أمّا البحث الكلامي فلسنا نشتغل به في هذا المقام فهو خارج عن غرضنا ، و أمّا البحث الروائي أو التفسيري فيما يرتبط به الآيات إلى أسباب نزولها ممّا يتعلق بمعاني الآيات فالذي ينبغي أن يقال بالنظر إليه أنهم أخطؤوا في هذا التوجيه .

فليت شعري من أين تسلموا أن هذه الجملة التي نزل بها جبرئيل : « إنه لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك » مقيدة بنقض العهد لا يدل على أزيد من ذلك ، ولا دليل عليه من نقل أو عقل فالجملة ظاهرة أتمّ ظهور في أن ما كان على رسول الله ﷺ أن يؤدّيه لا يجوز أن يؤدّيه إلا هو أو رجل منه سواء ، كان نقض عهد من جانب الله كما في مورد براءة أو حكماً آخر إلهياً على رسول الله ﷺ أن يؤدّيه ويبلغه .

وهذا غير ما كان من أقسام الرسالة منه ﷺ ممّا ليس عليه أن يؤدّيه بنفسه الشريفة كالكتب التي أرسل بها إلى الملوك والأمم والأقوام في الدعوة إلى الإسلام وكذا سائر الرسائل التي كان يبعث بها رجالاً من المؤمنين إلى الناس في أمور يرجع إلى دينهم والإمارات والولايات ونحو ذلك .

ففرق جلبي بين هذه الأمور وبين براءة ونظائرها فإن ما تتضمنه آيات براءة و أمثال النهي عن الطواف عرياناً ، والنهي عن حجّ المشركين بعد العام أحكام إلهية ابتدائية لم تبلغ بعد ولم تؤدّ إلى من يجب أن تبلغه ، وهم المشركون بمكة والحجّاج منهم ، ولا رسالة عن الله في ذلك إلا لرسوله ، وأمّا سائر الموارد التي كان يكتفي النبي ﷺ ببعث الرسل للتبليغ فقد كانت ممّا فرغ ﷺ فيها من أصل التبليغ والتأدية ، بتبليغه من وسعه تبليغه ممّن حضر كالدعوة إلى الإسلام وسائر شرائع الدين ، و كان يقول : « ليبلغ الشاهد منكم الغائب » ثم إذا مسّت الحاجة إلى تبليغه بعض من لا وثوق عادة ببلوغ الحكم إليه

أولا أثر لمجرد البلوغ إلا أن يعتني لشانه بكتاب أرسول توسّل عند ذلك إلى رسالة أو كتاب كما في دعوة الملوك .

وليتأمل الباحث المنصف قوله : « لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك » فقد قيل : « لا يؤدّي عنك إلا أنت » ولم يقل : « لا يؤدّي إلا أنت أو رجل منك » حتّى يفيد اشتراك الرسالة ، ولم يقل : « لا يؤدّي منك إلا رجل منك » حتّى يشمل سائر الرسائل التي كان ﷺ يقدّمها كلّ من كان من صالحى المؤمنين فإِنما مفاد قوله : « لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك » أن الأمور الرسالية التي يجب عليك نفسك أن تقوم بها لا يقوم بها غيرك عوضاً عنك إلا رجل منك أي لا يخلّفك فيما عليك كالتأدية الابتدائية إلا رجل منك .

ثمّ ليت شعري ما الذي دعاهم إلى أن أهملوا كلمة الوحي التي هي قول الله نزل به جبرئيل على النبي ﷺ : « لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك » وذكروا مكانها أنّه « كانت السنة الجارية عند العرب أن لا ينقض العهد إلا عاقده أو رجل من أهل بيته » تلك السنة العربية التي لا خبر عنها في أيامهم ومغازيهم ولا أثر إلا ما ذكره ابن كثير ونسبه إلى العلماء عند البحث عن آيات براءة !

ثمّ لو كانت سنة عربية جاهلية على هذا النعت فما وزنها في الإسلام وما هي قيمتها عند النبي ﷺ وقد كان ينسخ كلّ يوم سنة جاهلية وينقض كلّ حين عادة قومية ، ولم تكن من جملة الأخلاق الكريمة أو السنن والعادات النافعة بل سليفة قبائليّة تشبه سلائق الأشراف وقد قال ﷺ يوم فتح مكّة عند الكعبة على مارواه أصحاب السير « ألا كلّ مأثرة أودم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج » .

ثمّ لو كانت سنة عربية غير مذمومة فهل كان رسول الله ﷺ زهّل عنها ونسيها حين أسلم الآيات إلى أبي بكر وأرسله ، وخرج هو إلى مكّة حتّى إذا كان في بعض الطريق ذكر ﷺ مانسيه أو ذكره بعض من عنده بما أهمله وزهّل عنه من أمر كان من الواجب مراعاته ؟ وهو ﷺ المثل الأعلى في مكارم الأخلاق واعتبار ما يجب أن يعتبر من الحزم وحسن التدبير ، وكيف جاز لهؤلاء المذكّرين أن يغفلوا عن ذلك وليس من الأمور التي يغفل عنها وتخفى عادة فإِنما الذهول عنه كغفلة المقاتل عن سلاحه ؟

وهل كان ذلك بوحى من الله إليه أنه يجب له أن لا يلغي هذه السنة العربية
الكريمة ، وأن ذلك أحد الأحكام الشرعية في الباب وأنه يحرم على ولي أمر المسلمين
أن ينقض عهداً إلا بنفسه أو بيد أحد من أهل بيته ؟ وما معنى هذا الحكم ؟
أو أنه حكم أخلاقي اضطر إلى اعتباره لما أن المشركين ما كانوا يقبلون هذا
النقض إلا بأن يسمعه من النبي ﷺ نفسه أو من أحد من أهل بيته ؟ وقد كانت السيطرة
يومئذ له ﷺ عليهم ، والزمام بيده دونهم ، والإبلاغ ، والإبلاغ .

أو أن المؤمنين المخاطبين بقوله : « عاهدتم » وقوله : « و أذان من الله و رسوله إلى
الناس » وقوله : « فاقبلوا المشركين » ما كانوا يعتبرون هذا النقض نقضاً دون أن يسمعه
منه صلى الله عليه وآله أو من واحد من أهل بيته وإن علموا بالنقض إذا سمعوا الآيات
من أبي بكر ؟

ولو كان كذلك فكيف قبله واعتبره نقضاً من سمعه من أبي هريرة الذي كان ينادي
به حتى صحل صوته ؟ وهل كان أبو هريرة أقرب إلى علي وأمس به من أبي بكر إلى رسول
الله ﷺ فالحق أن هذه الروايات الحاكية لنداء أبي هريرة وغيره غير سديدة لا ينبغي
الركون إليها .

قال صاحب المنار في تفسيره : جملة الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم
جعل أبا بكر أميراً على الحج سنة تسع ، وأمره أن يبلغ المشركين الذين يحضرون الحج
أنهم يمنعون منه بعد ذلك العام ثم أرفه بعلي ليبلغهم عنه نبذ عهودهم المطلقة وإعطاهم
مهلة أربعة أشهر لينظروا في أمرهم ، و أن العهود الموقّعة أجلها نهاية وقتها ، و يتلو
عليهم الآيات المتضمنة لمسألة نبذ العهود و ما يتعلق بها من أول سورة براءة .

وهي أربعون أو ثلاث و ثلاثون آية ، و ما ذكر في بعض الروايات من التردد بين
ثلاثين و أربعين فتعبير بالأعشار مع إلغاء كسرها من زيادة و نقصان .

و ذلك لأن من عادة العرب أن العهود و نبذها إنما تكون من عاقدها أو أحد
عصبة القريبة ، و أن علياً كان مختصاً بذلك مع بقاء إمارة الحج لأبي بكر الذي كان
يساعده على ذلك و يأمر بعض الصحابة كأبي هريرة بمساعدته . انتهى .

وقال أيضا : إن بعض الشيعة يكبرون هذه المزية لعلي عليه السلام كعادتهم ويضيفون إليها مالا تصح به رواية ، ولا تؤيده دراية فيستدلون بها على تفضيله على أبي بكر رضي الله عنهما وكونه أحق بالخلافة منه ، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عزل أبا بكر من تبليغ سورة براءة لأن جبرئيل أمره بذلك ، وأنه لا يبلغ عنه إلا هو أو رجل منه ولا يخصصون هذا النفي بتبليغ نذ العهود وما يتعلق به بل يجعلونه عاماً لأمر الدين كله .

مع استفادة الأخبار الصحيحة بوجوب تبليغ الدين على المسلمين كافة كالجهاد في حمايته والدفاع عنه ، وكونه فريضة لأفضيلة فقط ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على مسمع الألوف من الناس : « ألا فليبلغ الشاهد الغائب » ، وهو مكرّر في الصحيحين وغيرهما ، وفي بعض الروايات عن ابن عباس : « فوالذي نفسي بيده إنهما لوصيته إلى أمته » فليبلغ الشاهد الغائب ، الخ وحديث : « بلغوا عني ولو آية » رواه البخاري في صحيحه والترمذي ، ولولا ذلك لما انتشر الإسلام ذلك الانتشار السريع في العالم . بل زعم بعضهم - كما قيل - أنه صلى الله عليه وسلم عزل أبا بكر من إمارة الحج وولّاه علياً ، وهذا بهتان صريح مخالف لجميع الروايات في مسألة عملية عرفها الخاص والعام .

والحق أن علياً كرم الله وجهه كان مكلفاً بتبليغ أمر خاص ، وكان في تلك الحجة تابعاً لأبي بكر في إمارته العامة في إقامة ركن الإسلام الاجتماعي العام حتى كان أبو بكر يعين له الوقت الذي يبلغ ذلك فيه فيقول : يا علي قم فبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدّم التصريح به في الروايات الصحيحة كما أمر بعض الصحابة بمساعدته على هذا التبليغ كما تقدّم في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما .

ثم ساق الكلام واستدل بإمارة أبي بكر في تلك الحجة - وضم إليها صلاته موضع النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته - على تقدّمه وأفضليته من جميع الصحابة على من سواه انتهى .

أمّا قوله : مع استفادة الأخبار بوجوب تبليغ الدين على المسلمين كافة إلى آخر

ما قال فيكشف عن أنه لم يحصل معنى كلمة الوحي : « لا يؤدّي عنك إلا أمت أو رجل منك » حقّ التحصيل ، ولم يفرّق بين قولنا : « لا يؤدّي منك إلا رجل منك » وبين قوله : « لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك » فزعم أن الكلام بإطلاقه يمنع عن كلّ تبليغ ديني يتصدّاه غير النبي ﷺ أو رجل منه فدفع ذلك باستفاضة الأخبار بوجوب تبليغ الدين على المسلمين كافةً وقسّد به إطلاق قوله : « لا يؤدّي عنك » الخ فجعله خاصّاً بتبليغ نبذ العهد بعد تحويل الحكم الإلهي إلى سنة عربية جاهليّة .

وقد سافه اشتباه معنى الكلمة إلى أن زعم أن إبقاء الكلام على إطلاقه منشاؤه الغفلة عن أمر هو كالضرورة عند عامة المسلمين أعني وجوب التبليغ العام حتّى استدلّ على ذلك بما في الصحيحين وغيرهما من قوله ﷺ : « فليبلغ الشاهد الغائب » ، وقد عرفت ما هو حقّ المعنى للكلمة الوحي .

وأما قوله : « بل زعم بعضهم كما قيل أنه عزل أبا بكر من إمارة الحجّ وولاهما عليّاً وهذا بهتان صريح مخالف لجميع الروايات في مسألة عملية عرفها العام والخاص » فليس ذلك زعماً من البعض ولا بهتاناً كما بهتته بل رواية روتها الشيعة وقد أوردناها في ضمن الروايات المتقدمة .

وليس التوغّل في مسألة الإمارة ممّا يهملنا في تفهّم معنى قوله : « لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك » فإمارة الحاجّ سواء صحّت لأبي بكر أو لعليّ ، دلّت على فضل أولم تدلّ إنّما هي من شعب الولاية الإسلامية العامّة التي شأنها التصرف في أمور المجتمع الإسلاميّ الحيويّة ، وإجراء الأحكام والشرائع الدينيّة ، ولا حكومة لها على المعارف الإلهيّة وموادّ الوحي النازلة من السّماء في أمر الدين .

إنّما هي ولاية رسول الله ﷺ ينصب يوماً أبا بكر أو عليّاً لإمارة الحاجّ ، ويؤمّر يوماً أسامة على أبي بكر وعامة الصحابة في جيشه ، ويولّي يوماً ابن أمّ مكتوم على المدينة وفيها من هو أفضل منه ، ويولّي هذا مكّة بعد فتحها ، وذاك اليمن ، وذلك أمر الصدقات ، وقد استعمل ﷺ أبا رجانة الساعديّ أوسباع بن عرفطة الغفاريّ على ما في سيرة ابن هشام على المدينة عام حجة الوداع ، وفيها أبو بكر لم يخرج إلى الحجّ على ما

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم وإنما تدل على إزعاجه ﷺ بصلاحيته من نصبه لأمر لتصديقه وإدارة رحاه .

وأما الوحي السماوي بما يشتمل عليه من المعارف والشرائع فليس للنبي ﷺ ولا لمن دونه صنع فيه ، ولا تأثير فيه مما له من الولاية العامة على أمور المجتمع الإسلامي باطلاق أو تقيد أو إمضاء أو نسخ أو غير ذلك ، ولا تحكم عليه سنة قومية أو عادة جارية حتى توجب تطبيقه على ما يوافقها أو قيام العصبة مقام الإنسان فيما يهمله من أمر .

والخلط بين البابين يوجب نزول المعارف الإلهية من أوج علوها وكرامتها إلى حضيض الأفكار الاجتماعية التي لا حكومة فيها إلا للرسوم والعادات والاصطلاحات ، فيعود الإنسان يفسر حقائق المعارف بما يسعه الأفكار العامة ويستعظم ما استعظمه المجتمع دون ما عظمه الله ، ويستصغر ما استصغره الناس حتى يقول القائل في معنى كلمة الوحي إنه عادة عربية محترمة .

وأتت إذا تأملت هذه القصة - أخذ آيات براءة من أبي بكر وإعطائها علياً على ما نقصها الروايات - وجدت فيها من مساهلة الرواة وتوسعهم في حفظ القصة بما لها من الخصوصيات - إن لم يستند إلى غرض آخر - أمراً عجيباً ففي بعضها - وهو الأكثر - أنه ﷺ بعث أبا بكر بالآيات ثم بعث علياً وأمره أن يأخذها منه ويتلوها على الناس فرجع أبو بكر الخ ، وفي بعضها أنه بعث أبا بكر بإمرة الحج ثم بعث علياً بعده . آيات براءة ، وفي بعضها : أن أبا بكر أمره بالتبليغ وأمر بعض الصحابة أن يشاركه في النداء حتى آل الأمر إلى مثل ما رواه الطبري وغيره عن مجاهد في قوله تعالى : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد وغيرهم . أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ منها فأراد الحج ثم قال : إله يحضر البيت مشركون يطوفون عراة فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك فأرسل أبا بكر وعلياً فطافا في الناس بندي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يبيعون بها وبالوسم كله فآذنا أصحاب العهد أن يأمنا أربعة أشهر وهي الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات عشرون

من آخر ذي الحجة إلى عشر تَخْلُو من ربيع الأول^(١) ثم عهد لهم و آذن الناس كلهم بالقتال إلى أن يموتوا .

وإذا كان هذا هو الحال فما معنى قوله : « بهتان صريح مخالف لجميع الروايات في مسألة عملية عرفها العام والخاص » ؟ فإن كان يعني : عرفها العام والخاص في عصر النبي ﷺ ممن شاهد الأمر أو سمع ذلك ممن شاهدوه و وصفه فما ذا ينفعنا ذلك ؟ وإن كان يعني : أن العام والخاص ممن يلي عهد النبي ﷺ أو يلي من يليه عرفا ذلك ولم يشك أحد في ذلك فهذا حال الروايات المنقولة عنهم لا يجتمع على كلمة . منها ما يحكي أن علياً اختص بتأدية براءة وأخرى تدل على أن أبا بكر شاركه فيه ، وأخرى تدل على أن أبا هريرة شاركه في التأدية ورجال آخرون لم يسموا في الروايات .

ومنها ما يدل على أن الآيات كانت تسع آيات ، وأخرى عشراً ، وأخرى ست عشرة ، وأخرى ثلاثين ، وأخرى ثلاثاً وثلاثين ، وأخرى سبعاً وثلاثين ، وأخرى أربعين ، وأخرى سورة براءة .

ومنها ما يدل على أن أبا بكر ذهب لوجهه أميراً على الحاج ، وأخرى على أنه رجع حتى أوّله بعضهم كابن كثير أنه رجع بعد إتمام الحج ، وآخرون أنه رجع ليسأل النبي ﷺ عن سبب عزله ، وفي رواية أنس الآتية أنه صلى الله عليه وآله بعث أبا بكر ببراءة ثم دعاه فأخذها منه .

ومنها ما يدل على أن الحجة وقعت في ذي الحجة وأن يوم الحج الأكبر تمام أيام تلك الحجة أو يوم عرفة أو يوم النحر أو اليوم التالي ليوم النحر أو غير ذلك وأخرى أن أبا بكر حج في تلك السنة في ذي القعدة .

ومنها ما يدل على أن أشهر السياحة تأخذ من شوال ، وأخرى من ذي القعدة ، وأخرى من عاشر ذي الحجة ، وأخرى من الحادي عشر من ذي الحجة وغير ذلك .

ومنها ما يدل على أن الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم من

تلك السنة ، و أخرى على أنها أشهر السياحة تبتدىء من يوم التبليغ أو يوم النزول .
فهذا حال اختلاف الروايات ، ومع ذلك كيف يستقيم دعوى أنه أمر عرفه العام
و الخاص ، و بعض الاحتمالات السابقة و إن كان قولاً من مفسري السلف إلا أن المفسرين
يعاملون أقوالهم معاملة الروايات الموقوفة .

و أمّا قوله : و الحق أن علياً كان مكلفاً بتبليغ أمر خاص وكان في تلك الحجة
تابعاً لأبي بكر في إمارته إلى آخر ما قال فلا ريب أن الذي بعث به النبي ﷺ علياً
من الأحكام كان أمراً خاصاً و هو تلاوة آيات براءة و سائر ما يلحق بها من الأمور
الأربعة المتقدمة غير أن الكلام في أن كلمة الوحي : « لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل
منك » لا تختص في دلالتها بقراءة آيات براءة على ما تقدّم بيانه فلا ينبغي الخلط
بين ما يدل عليه الكلمة و بين ما أمر به علي في خصوص تلك السفارة .

و أمّا قوله : و كان في تلك الحجة تابعاً للخ فامر استفاده من كلام أبي هريرة و
ما يشبهه ، و قد عرفت الكلام فيه .

و في الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة و أحمد و الترمذي و حسنه و أبو الشيخ و
ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال : بعث النبي ﷺ ببراءة مع أبي بكر
رضي الله عنه ثم دعاه فقال : لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجلاً من أهلي فدعا علياً
فأعطاه إيماء .

أقول : ذكر صاحب المنار في بعض كلامه : أن قوله ﷺ : « أو رجل مني »
في رواية السدي قد فسرتها الروايات الأخرى عند الطبري و غيره بقوله صلى الله عليه
وسلم : « أو رجل من أهل بيتي » و هذا النص الصريح يبطل تأويل كلمة « مني » بأن
معناها أن نفس علي كنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم و أنه مثله و أنه أفضل من
كل أصحابه - انتهى - .

والذي أشار إليه من الروايات هو ما رواه قبلاً بقوله : و أخرج أحمد بسند حسن
عن أنس أن النبي ﷺ بعث ببراءة مع أبي بكر فلمّا بلغ ذا الحليفة قال :
لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي فبعث بها مع علي .

وهذه بعينها - على ما لا يخفى - هي الرواية السابقة التي أوردناها عن أنس ، و قد وقع فيها « أو رجل من أهلي » وإن اختلف لفظا الروايتين بما عملت فيهما يد النقل بالمعنى .

و أول ما في كلامه : أن اللفظ : « أو رجل مني » لم يقع في رواية واحدة موقوفة هي رواية السدي التي استضعفها قبيل ذلك بل الأصل في ذلك كلمة الوحي التي أثبتتها معظم الروايات الصحيحة على بلوغ كثرتها ، والروايات الأخر المشتملة على قوله : « من أهل بيتي » وهو يستكثرها إنما هي رواية أنس - على ما عثرنا عليها - وقد وقع في بعض ألفاظها قوله « من أهلي » مكان « من أهل بيتي » .

والثاني : أن الرواية - كما اتضح لك - منقولة بالمعنى ، ومع ذلك لا يصلح ما وقع فيها من بعض الألفاظ لتفسير ما اتفقت عليه معظم الروايات الصحيحة الواردة من طرق الفريقين من لفظ الوحي المنقول فيها .

على أن قوله : « من أهل بيتي » في هذه لوصح لتفسير ما وقع في سائر الروايات من لفظ « رجل منك » أو « رجل مني » لكان الواقع في رواية أبي سعيد الخدري السابقة من قوله ﷺ : « يا علي إنه لا يؤدي عني إلا أنا أو أنت » مفسراً لما في رواية أنس : « إلا رجل من أهل بيتي » أو « إلا رجل من أهلي » وما في سائر الروايات : « إلا رجل منك » أو « إلا رجل مني » .

فيعود هذه الألفاظ كناية عن شخص علي عليه السلام ، بل الكناية بما لها من المعنى مشيرة إلى أنه من نفس النبي ﷺ ، ومن أهله ومن أهل بيته جميعاً ، وهذا عين ما فر منه وزيادة .

والثالث : أن استفادة كونه عليه السلام بمنزلة نفسه ﷺ ليست بمستندة إلى مجرد قوله ﷺ : « رجل مني » كما حسبه فإن مجرد قول القائل : فلان مني لا يدل على تنزيله منزلته في جميع شؤون وجوده و مماثلته إياه ، وإنما يدل على نوع من الاتصال والاتباع كما في قول إبراهيم عليه السلام : « فمن تبغني فإنه مني » إبراهيم : ٣٦ إلا بنوع من القرينة الدالة على عناية كلامية كقوله تعالى : « ومن يتولهم منكم فإنه منهم » .

بل إنما استفيد ذلك من قوله : « رجل منّي » أو « رجل منك » بمعونة قوله :
 « لا يؤدّي عنك إلا أنت » على البيان الذي تقدّم وعلى هذا فلو كان هناك قوله : « لا يؤدّي
 عنّي إلا رجل من أهلي أو رجل من أهل بيتي » لاستفيد منه عين ما استفيد من قوله :
 « لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك » وقوله : « لا يؤدّي عنّي إلا أنا أو رجل منّي »
 مضافاً ^(١) إلى أنّه ﷺ عدّه منه في خطابه أبا بكر وهو أيضاً منه بالاتباع .

والرابع : أنّه أهمل في البحث الروايات الصحيحة المستفيضة أو المتواترة التي تدلّ
 على أن أهل بيت النبي ﷺ هم عليّ وفاطمة والحسنان على ما تقدّم في أخبار آية المباهلة
 وسيجي معظّمها في أخبار آية التطهير إن شاء الله تعالى .

ولا رجل في أهل بيته ﷺ إلا عليّ ﷺ فيؤول الأمر إلى كون اللفظ كناية عن
 عليّ ﷺ فيرجع إلى ما تقدّم من الوجه .

وأما ما احتمله من المعنى فهو أن المراد بأهل بيته عامة أقرّبائه من بني هاشم أو
 بنو هاشم ونسائه فينزل اللفظ منزلة عادية من غير أن يحمل شيئاً من المزية ، والمعنى لا
 يؤدّي بهذا العهد عنّي إلا رجل من بني هاشم ، والقوم يرجعون غالباً في مفاهيم أمثال هذه
 الألفاظ إلى ما يعطيه العرف اللغوي في ذلك من غير توجه إلى ما اعتبره الشرع ، وقد
 تقدّم نظير ذلك في معنى الابن والبنت حيث حسبوا أن كون ابن البنت ابناً للرجل وعدمه
 مرجعه إلى بحث لغوي يبيّن كون الابن يصدق بحسب الوضع اللغوي على ابن البنت
 مثلاً أولاً يصدق عليه ، وجميع ذلك يرجع إلى الخلط بين الأبحاث اللفظية والأبحاث
 المعنوية ، وكذا الخلط بين الأبحاث الاجتماعية والأبحاث الدينية السماوية على ما تقدّم
 الإشارة إليه .

وأعجب من الجميع قوله : وهذا النصّ الصريح يبطل تأويل كلمة « منّي » فإنّ
 مراده بدلالة السياق أن كلمة « من أهل بيتي » نصّ صريح في أن المراد برجل منّي

(١) وفي رواية الحاكم الاتية عن مصعب بن عبد الرحمن عن أبيه عنه صلى الله عليه وآله فيها
 قاله لأهل الطائف : « والذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة وتؤتني الزكاة أولا جثن عليكم رجلا
 مني أو كنفسى فرأى الناس أنه يعنى أبا بكر أو عمر فأخذ بيد علي فقال : « هذا » دلالة على هذا الفهم
 من جهة ما فيها من التردد .

رجل من بني هاشم ، ولا ندري أيّ نصوصيّة أو صراحة لكلمة « أهل البيت » في بني هاشم بعد ما تكاثرت الروايات أنّ أهل بيت النبي ﷺ هم علي وفاطمة والحسنان عليهما السلام ثم في قوله : « أهل بيتي » بمعنى بني هاشم أنّ المراد بكلمة « منّي » هو ذلك !!
وفي تفسير العياشي عن زرارة وحران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » قال : عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرين من ربيع الآخر .

أقول : وقد استفاضت الروايات من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت عليهما السلام أنّ المراد من الأربعة الأشهر هو ذلك روى ذلك الكليني والصدوق والعياشي والقاسمي وغيرهم في كتبهم وروى ذلك من طرق أهل السنة ، وهناك روايات أخرى من طرقهم في غير هذا المعنى حتّى وقع في بعضها أنّ أبا بكر حجّ بالناس عام تسع في شهر ذي القعدة ، وهى غير متأيّدة ولذلك أغمضنا عنها .

وفي تفسير العياشي عن حكيم بن جبير عن عليّ بن الحسين عليهما السلام في قوله تعالى : « وأذان من الله ورسوله » قال : الأذان أمير المؤمنين عليهما السلام .

أقول : وروى هذا المعنى أيضاً عن حريز عن أبي عبد الله عليهما السلام ، وعن جابر عن جعفر بن محمد وأبي جعفر عليهما السلام ، ورواه القاسمي عن أبيه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن حكيم بن جبير عن عليّ بن الحسين عليهما السلام قال : وفي حديث آخر قال : كنت أنا الأذان في الناس ، ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن حكيم عنه عليهما السلام ، ورواه في الدر المنثور عن ابن أبي حاتم عن حكيم بن حميد عن عليّ بن الحسين عليهما السلام ، وقال في تفسير البرهان : قال السديّ و أبو مالك و ابن عباس و زين العابدين : الأذان هو عليّ بن أبي طالب فأدري به .

و في تفسير البرهان عن الصدوق بإسناده عن الفضيل بن عياض عن أبي عبد الله عليهما السلام قال : سألته عن الحجّ الأكبر فقال : عندك فيه شيء ؟ فقلت : نعم كان ابن عباس يقول : الحجّ الأكبر يوم عرفة يعني أنّه من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحجّ ، ومن فاتّه ذلك فاتّه الحجّ فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدها ، والدليل

على ذلك أنه من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج وأجزى عنه من عرفة .

فقال أبو عبد الله عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام الحج الأكبر يوم النحر واحتج بقول الله عز وجل : « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » فهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الآخر ، ولو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان السحاح أربعة أشهر ويوماً ، واحتج بقوله عز وجل : « وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر » وكنت أنا الأذان في الناس .

قلت : فما معنى هذه اللفظة : الحج الأكبر ؟ فقال : إنما سمي الأكبر لأنها كانت سنة حج فيها المسلمون والمشركون ، ولم يحج المشركون بعد تلك السنة . وفيه عنه بإسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الأكبر فقال : يوم النحر والأصغر العمرة .

أقول : وفي الرواية مضافاً إلى تفسير اليوم بيوم النحر إشارة إلى وجه تسمية الحج بالأكبر ، وقد أطقت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام إلا ما شذت على أن المراد بيوم الحج الأكبر في الآية هو يوم الأضحية عاشر ذي الحجة وهو يوم النحر ، ورووا ذلك عن علي عليه السلام .

وروى هذه الرواية الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، وروى ذلك أيضاً بإسناده عن ذريح عنه عليه السلام ، وكذا الصدوق بإسناده إلى ذريح عنه عليه السلام ، ورواه العياشي عن عبد الرحمن وابن أذينة والفضيل بن عياض عنه عليه السلام .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الأضحية : هذا يوم الحج الأكبر .

وفيه أيضاً أخرج البخاري تعليقاً وأبو داود وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال : أي يوم هذا ؟

قالوا : يوم النحر قال : هذا يوم الحج الأكبر .

أقول : وروى ذلك بطرق مختلفة عن علي عليه السلام و ابن عباس ومغيرة بن شعبة وأبي جحيفة وعبد الله بن أبي أوفى ، وقد روى بطرق مختلفة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم عرفة ، وكذا روى ذلك عن علي عليه السلام وابن عباس وابن الزبير ، وروى عن سعيد ابن المسيب أنه اليوم التالي ليوم النحر ، وروى أنه أيام الحج كلها ، وروى أنه الحج في العام الذي حج فيها أبوبكر ، وهذا الوجه الأخير لا يأبى الانطباق على ما تقدم من الحديث عن الصادق عليه السلام أنه سمى الحج الأكبر لما حج في تلك السنة المسلمون والمشركون جميعاً .

وفي تفسير العياشي ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » قال : هي يوم النحر إلى عشر مضين من شهر ربيع الآخر .

وفي الدر المنثور في قوله تعالى : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة » أخرج الحاكم وصححه عن مصعب بن عبد الرحمن عن أبيه رضي الله عنه قال : افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ثم انصرف إلى الطائف فحاصروهم ثمانية أو سبعة ثم ارتحل غدوة وروحة ثم نزل ثم هجر .

ثم قال : أيها الناس إني لكم فرط ، وإني أوصيكم بعترتي خيراً موعدكم الحوض ، والذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة ولتؤنن الزكاة أو لا بعثن عليكم رجلاً مني أو كننسي فليضربن أعناق مقاتلهم وليسين ذرايهم . فرأى الناس أنه يعني أبابكر أو عمر رضي الله عنهما فأخذ بيد علي عليه السلام رضي الله عنه فقال : هذا .

أقول : يعني صلى الله عليه وسلم به الكفر .

و في تفسير العياشي في حديث جابر عن أبي جعفر عليه السلام « فإن تابوا » يعني فإن آمنوا فإخوانكم في الدين .

و في تفسير القمي في قوله تعالى : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره » الآية قال : قال : إقره عليه وعرفه ثم لا تعرض له حتى ترجع إلى مأمنه .

وفي تفسير البرهان عن ابن شهر آشوب عن تفسير الفشيري: "إن رجلاً قال لعليّ
يا بن أبي طالب فمن أراد منا أن يلقى رسول الله في بعض الأمر من بعد انقضاء الأربعة
فليس له عهد؟ قال عليّ: بلى لأن الله قال: «وإن أحد من المشركين استجارك
فأجره، الآية».

وفي الدر المنثور في قوله تعالى: «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم» الآية أخرج
ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن حذيفة رضي الله عنه أنهم ذكروا عنده
هذه الآية فقال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد.

وفيه أخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن مردويه عن زيد بن وهب في قوله:
«فقاتلوا أئمة الكفر» قال: كنّا عند حذيفة رضي الله عنه فقال: ما بقي من أصحاب هذه
الآية إلا ثلاثة ولا من المنافقين إلا أربعة. فقال أعرابي: إنكم أصحاب محمد تخبروننا
بأمر لا ندري ماهي؟ فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا؟ قال: أولئك
الفساق، أجل لم يبق منهم إلا أربعة أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده.
وفي قرب الإسناد للحميري: حدثني عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعاً عن حنّان
ابن سدير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: دخل عليّ أناس من أهل البصرة فسألوني
عن طلحة والزبير فقلت لهم: كانوا (١) من أئمة الكفر إن عليّاً يوم البصرة لمّا صفّ
الخيّل قال لأصحابه لا تعجلوا على القوم حتّى أعذر فيما بيني وبين الله وبينهم.

فقام إليهم فقال: يا أهل البصرة هل تجدون عليّ جوراً في حكم؟ قالوا:
لا. قال: فحيفاً في قسم؟ قالوا: لا. قال: فرغبة في دنيا أخذتها لي ولأهل بيتي دونكم
فنقمتم عليّ فنكثتم بيعتي؟ قالوا: لا. قال: فأفمت فيكم الحدود وعطّلتم في غيركم؟ قالوا:
لا. قال: فما بال بيعتي تنكث وبيعة غيري لا تنكث إنني ضربت الأمر أنفه وعينه فلم
أجد إلا الكفر أو السيف.

ثم ثنى إلى أصحابه فقال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: «وإن نكثوا أيمانهم
من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون»

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : و الذي فلق الحبة و برء النسمة و اصطفى محمداً بالنبوة إنهم لأصحاب هذه الآية و ما قوتلوا مذنزلت .

أقول : ورواه العياشي عن حسان بن سدير عنه عليه السلام .

وفي أمالي المفيد بإسناده عن أبي عثمان مؤذن بني قصي قال : سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام حين خرج طلحة والزبير على قتاله : عذرني الله من طلحة والزبير ، يايعاني طائعين غير مكرهين ثم نكثا بيعتي من غير حدث أحدثته ثم تلا هذه الآية : « و إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون » .

أقول : ورواه العياشي في تفسيره عن أبي عثمان المؤذن و أبي الطفيل و الحسن البصري مثله ، و رواه الشيخ في أماليه عن أبي عثمان المؤذن . وفي حديثه قال بكير : فسألت عنها أبا جعفر عليه السلام فقال : صدق الشيخ هكذا قال علي . هكذا كان .

وفي الدر المنثور أخرج ابن اسحاق و البيهقي في الدلائل عن مروان بن الحكم و المسور بن مخرمة قالا : كان في صلح رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يوم الحديبية بينه و بين قريش أن من شاء أن يدخل في عقد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عهده دخل فيه ، و من شاء أن يدخل في عهد قريش و عهدهم دخل فيه فتوأبت خزاعة فقالوا : ندخل في عهد محمد و عهده ، و توأبت بنو بكر فقالوا : ندخل في عهد قريش و عهدهم فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة عشر أو الثمانية عشر شهراً .

ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عهد قريش و عهدهم و ثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و عهده ليلاً بماء لهم يقال له : الوثير قريب من مكة فقالت قريش ما يعلم بنا محمد و هذا الليل و ما يرانا أحد فأعانوهم عليهم بالكراع و السلاح فقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم .

و ركب عمرو بن سالم عند ما كان من أمر خزاعة و بني بكر بالوثير حتى قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عليه وسلم بأبيات أنشده إياها :

يارب^(١) إني ناشدُ تحدا * حلف أئبنا و أئبه الأئلدا
 قد كنتم ولدا و كنتا والدا * ثمتت أسلمنا فلم نترزع يدا
 فانصر هداك الله نصرأ أعتدا * و ادع عباد الله يأتوا مددا
 فيهم رسول الله قد تجردا * إن سيم خسفأ وجهه تربدا
 في فيلق كالبحر يجري مزبدا * إن قريشأ أخلفوك الموعدا
 و نقضوا ميثافك المؤكدا * و جعلوا لي في كداء رصدا
 وزعموا أن لست أدعوا أحدا * وهم أذل و أقل عددا
 هم يبتئونا بالوتير هجدا * و قتلونا رگعا و سجددا^(٢)

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نصرت يا عمرو بن سالم فما برح حتى مررت
 غمامة في السماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذه السحابة لتشهد^(٣) بنصر
 بني كعب ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله الناس بالجهاد و كتبتهم مخرجهم ، و سأل الله
 أن يعمي على قريش خبره حتى يبعثهم في بلادهم .

أقول : أورد الرواية في الدر المنثور بعد ما روى بطرق عن مجاهد و عكرمة أن
 قصصة نقض قريش عهد الحديبية وإعانتهم بني بكر على خزاعة حلفاء رسول الله ﷺ كان
 هو السبب لنزول قوله تعالى : « ألا تقاتلون قوماً - إلى قوله - ويشف صدور قوم مؤمنين »
 وهم خزاعة .

ولو كان الأمر على ما ذكروا كانت الآية : « ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم »
 - إلى تمام ثلاث آيات بل أربع - على ما يعطيه السياق مما نزل قبل فتح مكة فتكون
 نازلة قبل آيات براءة لأحالة .

لكن القصة التي رواها ابن اسحاق و البيهقي على اعتبارها لمكان المسورين مخزومة
 لا تصرح بنزول الآيات في ذلك ، ومارواها مجاهد وعكرمة لا اعتماد عليه لمكان الوقف
 والانقطاع ، و سياق الآيات لا يأبى نزولها مع ما تقدم عليها واتصالها بها على ما لا يخفى .

(١) في الدر المنثور : لاهم .

(٢) الايات منقولة على ما يطابق نسخة السيرة لابن هشام لكثرة الغلط في نسخة الدر المنثور .

(٣) لتستهل . نسخة سيرة النبي .

والذي ذكر فيها من قوله : « و نكثوا أيمانهم و همّوا بإخراج الرسول و هم بدؤوكم أوّل مرّة » ، وإن كان يشير إلى صفات قريش الخاصة بهم لكن من الجائز أن تكون الآية مشيرة إلى حلفاء قريش و حيرانهم ممّن لم يؤمنوا بعد فتح مكّة و هم لا تتحداهم مع قريش و اتّصلهم بهم و صفوا بما يوصف به قريش بالأصالة .
و اعلم أن هناك روايات متفرقة من طرق أهل البيت عليهم السلام تطبق الآيات على ظهور المهدي عليه السلام ، وهي من الجري .

﴿ كلام في معنى العهد و أقسامه و أحكامه ﴾

قدّمنا في أوائل الجزء السادس من الكتاب كلاماً في معنى العقد و العهد و نستأنف البيان ههنا في معنى ما تقدّم و ما يستتبعه من الأقسام و الأحكام بتقرير آخر في فصول :

١- قد لاحظك من تضاعف الأبحاث المتقدمة في هذا الكتاب أن الإنسان في مسير حياته لا يزال يصوّر أعماله و ما يتعلّق به أعماله من المادّة تصوّر الأمور الكونيّة و يمثلها بها و يجري بينها أحكام الأمور الكونيّة و آثارها من القوانين العامّة الجارية في الكون بحسب ما يناسب أغراضه الحيويّة كما أنّه يأخذ مثلاً أصواتاً متفرقة هي الزاي و الياء و الدال ، و يؤلّفها بشكل مخصوص و يعمل لفظ « زيد » ثمّ يفترض أنّه زيد الإنسان الخارجي فيسمّيه به ثمّ كلّما أراد أن يحضر زبداً في ذهن مخاطبه ألّقى إليه لفظ « زيد » فكان ممثلاً لعين زيد عنده ، و حصل بذلك غرضه .

و إذا أراد أن يدير أمراً لا يدور إلّا بعمل عدّة مؤتلفة من الناس اختار جماعة و افترضهم واحداً كالإنسان الواحد ، و فرض واحداً منهم للباقين كما يفرض الرأس لبدن الإنسان و يسمّيه رئيساً ، و فرض كلّاً من الباقين كما يفرض العضو من البدن ذي الأعضاء و يسمّيه عضواً ثمّ يرتّب على الرأس أحكام الرأس الخارجي ، و على العضو آثار العضو الخارجي و على هذا القياس .

و إلى هذا يؤول جميع أفكار الإنسان الاجتماعية بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط من التصورات والتصديقات إذا حللت تحليلاً صحيحاً كما تؤول إليه أنظاره الفردية فيما يرتبط بأعماله وأفعاله .

الإنسان شديد الاهتمام بعقد العقود وتمثيل العهود وما يرتبط بها من الحلف واليمين والبيعة ونحو ذلك ، والعامل الأولي في ذلك أن الإنسان لا هم له إلا التحفظ على حياته والوصول إلى مزاياها والتمتع بالسعادة التي تستعقبها لو جرت على حقيقة مجراها .

فأي بغية من مبتغياته وجدها وسلط عليها أخذ في التمتع منها بما يناسبها من التمتع كالأكل والشرب وغيرهما بما جهز به من أدوات التمتع ، ودفع كل ما يمنعه من التمتع لو عرض هناك مانع عارض ورأى أنه إنما وفق لذلك في ضوء ما أوتيته من السلطة :

وقد أوتي الإنسان سلعة الفكر وبذلك يدبر أمرياته ويصلح شأن معاشه فيعمل ليومه ويمهد لغيره ، وأعماله التي هي تصرفات منه في المادة أو عائدة إلى ذلك في عين أنها جميعاً متوقفة على انبساط سلطته على الفعل وإحاطته بكل ما يتعلق به عمله، محتلفة في أن بعضها يتم بالسلطة المقصورة على الفعل مقدار زمانه كمن صادف غذاء وهو جوعان فتناوله فأكله ، فإنه لا يتوقف على سلطة أوسع من زمان العمل ، ولا على تمهيد وتقديم .

وبعضها - وهو جل الأعمال الإنسانية الاجتماعية - يتوقف على سلطة واسعة تنبسط على العمل في وقته وعلى زمان قبله فقط أو على زمان قبله وبعده، لحاجته إلى مقدمات يمهدها له ، وتدبير سابق يقدّمه لوجوده، فما كل عمل يعمل الإنسان بصدقة، بل جل الأمور الحيوية من شأنها أن ينتهي الإنسان له قبل أوانه .

ومن التهيؤ له أن ينتهي لجمع أسبابه ونظم الوسائل التي يتوسل بها إليه وأن ينتهي لرفع موانعه التي من شأنها أن تزاحمه في وجوده وعند حصوله ، فالإنسان لا يوفق

لعمل ولا ينجح في مسعاه إلا إذا كان في أمن من أن تفوته الأسباب أو تعارضه الموانع والمزاحمات .

والتنبيه لهذه الحقيقة هو الذي بعث الإنسان إلى أن يأخذ أمناً من رقبائه في الحياة : أن يعينوه فيما يحتاج من الأمور إلى معين مشارك ، أو أن لا يمانعوه من العمل فيما يتوقف إلى ارتفاع الموانع وزوالها .

فالإنسان وهو يريد أن يتخذ لباساً يلبسه من مادة بسيطة كالقطن أو الصوف ، والأمر متوقف على أعمال كثيرة يعملها الغزال والنساج والخياط ومن يصنع لهم أدوات الغزل والنسج والخياطة ، لا يتم له ما يريد من اتخاذ اللباس ولا ينجح سعيه إلا إذا كان في أمن من ناحية هؤلاء الرقباء : أن يعملوا على ما يريد ولا يخلّوه وحده فيخيب سعيه ويخسر في عمله .

وكذا الإنسان القاطن في أرض أو الساكن في دار لا يتم له سكناه إلا مع الأمن من ممانعة الناس ومزاحمتهم له في سكناه والتصرف فيه بما يصلح به لذلك .

وهذا هو الذي هدى الإنسان إلى اعتبار العقد وإبرام العهد ، فهو يأخذ ما يريد من العمل ويربطه بما يعينه عليه من عمل غيره ويعقدهما : يمثل به عقد الحبال الذي يفيد اتصال بعض أجزائها ببعض وعدم تخلف بعضها عن بعض ، ومثله العهد الذي يعهده إليه غيره أن يساعده في ما يريد من الأمر أو أن لا يمانعه في ذلك .

وإلى ذلك يؤول أمر عامة العقود لعقد النكاح وعقد البيع والشري وعقد الإجارة ، ويصدق عليها العهد بمعناها العام وهو أن يعطي الإنسان لغيره قولاً أو كتاباً أن يعينه على كذا أو أن لا يمنعه من كذا إلى أجل مضروب أولاً إلى أجل .

والكلام في المقام في العهد الذي لم يختص باسم خاص كعقد البيع والنكاح وغيرهما من عقود المعاملات فهي خارجة من غرضنا ولها في المجتمعات الإنسانية أحكام خاصة وآثار وخواص مخصوصة بل الكلام في العهد بمعنى ما يعقده الإنسان لغيره من الإعانة أو عدم الممانعة في متفرقات المقاصد الاجتماعية ، وما يجعله لذلك من الآثار لمن يعاهد غيره أن يعطيه كل سنة كذا مالاً ليستعين به على حوائجه ، ويأخذ منه كذا مالاً

أو نفعاً ، أو يعاهده أن لا يزاحمه في عمله أو لا يمانعه في مسيره إلى أجل كذا أو لا إلى أجل ، وهو نوع إحكام وإبرام لا ينتقض إلا بنقض أحد الطرفين أو بنقضهما معاً .

وربما زيد على إحكام العهد بالحلف وهو أن يقيّد المعاهد ما يعطيه من العهد ويربطه بأمر عظيم شأنه مقدّسه ويحترمه كأنه يجعل ما له من الحرمة والعزّة رهناً يرهن به عهده يمثّل به أنه لو نقضه فقد أذهب حرمة يقول المعاهد : والله لا أخوننك ، ولعمري لأساعدنك ، وأقسم لأنصرنك ، يمثّل به أنه لو أخلف وعده ونقض عهده فقد أبطل حرمة ربه ، أو حرمة عمره أو حرمة قسمه فلا مروءة له .

وربما أُرِيم العهد والميثاق بالبيعة والصفقة : يضع المعاهد يده في يد معاهده يمثّل به أنه أعطاه يده التي بها يفعل ما يفعل فلا يفعل ما يكره معاهده لأن يده قبضة يده .

٢- العهود والمواثيق كما تمسّها حياة الإنسان الذي هو فرد المجتمع كذلك تمسّها حياة المجتمع فليس المجتمع إلا المجتمع من أفراد الإنسان ، حياته مجموع حياة أجزائه ، وأعماله الحيويّة مجموع أعمال أجزائه وله من الخير والشرّ والنفع والضرّ والصحة والسقم والنشوء والرشد والاستقامة والانحراف والسعادة والشقاوة والبقاء والزوال مجموع مآلات أجزائه من ذلك .

فالمجتمع إنسان كبير لها من مقاصد الحياة ما للإنسان الصغير ، ونسبة المجتمع إلى المجتمع تقرب من نسبة الإنسان الفرد إلى الإنسان الفرد فهو يحتاج في ركوب مقاصده وإتيان أعماله من الأمن والسلامة إلى مثل ما يحتاج إليه الإنسان الفرد بل الحاجة فيه أشدّ وأقوى لأنّ العمل يعظم بعظمة فاعله وعظمة غرضه ، والمجتمع في حاجة إلى الأمن والسلام من قبل أجزائه لئلا يتلاشى ويتفرّق ، وإلى الأمن والسلام من قبل رقبائه من سائر المجتمعات .

وعلى هذا جرى ديدن المجتمعات الإنسانية على ما بأيدينا من تاريخ الأمم والأقوام الماضية ، وما نسمعه أو نشاهده من الملل الحاضرة فلم يزل ولا يزال المجتمع من المجتمعات الإنسانية في حاجة قائمة إلى أن يعاهد غيره في بعض شؤون حياته السياسيّة أو الاقتصاديّة

أو الثقافية أو غيرها ، فلا يصفو الجوَّ للإقدام على شيء من مقاصد الحياة أو التقدم في شيء من مآربها إلا بالاعتضاد بالأعضاء و الأمن من معارضة الموانع .

٣- : الإسلام بما أنه متعرّض لأمر المجتمع كالفرد ، ويهتمّ بإصلاح حياة الناس العامة كاهتمامه بإصلاح حياة الفرد الخاصة فنن فيهِ كليات ما يرجع إلى شؤون الحياة الاجتماعية كالجهاد والدفاع ومقاتلة أهل البغي والنكث، والصلح والسلم والعهود والمواثيق وغير ذلك .

والعهد الذي نتكلّم فيه قد اعتبره اعتباراً تامّاً وأحكمه إحكاماً يعدّ نقضه من طرف أهله من أكبر الإثم إلا أن ينقضه المعاهد الآخر فيقابل بالمثل فإنّ الله سبحانه أمر بالوفاء بالعهود والعقود ، وزمّ نقض العهود والمواثيق زمّاً بالغاً في آيات كثيرة جدّاً قال تعالى : « يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » المائدة : ١ ، وقال : « والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه - إلى أن قال - أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار » الرعد : ٢٥ ، وقال : « وأوفوا بالعهد إنّ العهد كان مسؤولاً » أسرى : ٣٤ إلى غير لك .

ولم يبح نقض العهود والمواثيق إلا فيما يبيحه حقّ العدل وهو أن ينقضه المعاهد المقابل نقضاً بالبغي والعتوّ أو لا يؤمّن نقضه لسقوطه عن درجة الاعتبار ، وهذا ممّا لا اعتراض فيه لمعترض ولا لوم للائم قال تعالى : « وإمّا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إنّ الله لا يحبّ الخائنين » الأنفال : ٥٨ فأجاز نقض العهد عند خوف الخيانة ولم يرض بالنقض من غير إخبارهم به واغتياهم وهم غافلون دون أن قال : « فانبذ إليهم على سواء » فأوجب أن يخبروهم بالنقض المتقابل احترازاً من رذيلة الخيانة .

وقال : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » براءة : ٢ فلم يرض بالبراءة دون أن وسّع عليهم أربعة أشهر حتّى يكونوا على مهل من التفكّر في أمرهم والتردّي في شأنهم فيروا رأيهم على حرّية من الفكر فإن شاءوا آمنوا ونجوا وإن لم يشاءوا قتلوا وفنوا ، وقد كان من حسن أثر هذا التأجيل أن آمنوا فلم ينفوا .

وقد تمسّ سبحانه هذه الفائدة أحسن إتمام بقوله بعد إعلام البراءة : « وإنّ أحد من

المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ،
التوبة : ٦ .

وقال مستثنياً الموفين بعهدهم من المشركين : « كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون » التوبة : ٨ وقد علل الاستقامة لمن استقام بأنّه من التقوى - ذاك التقوى لا دعوة في الدين إلا إليه - وأن الله يحب المتقين ، وهذا تعليل حي إلى يوم القيامة .

وقال تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، البقرة : ١٩٤ » وقال : « ولا يجرمكم شأن قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، المائدة : ٢ .

وأما النقض الابتدائي من غير نقض من العدو المعاهد فلا مجوز له في هذا الدين الحنيف أصلاً ، وقد تقدّم قوله تعالى : « فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » الآية وقال : « ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ، البقرة : ١٩٠ .

وعلى ذلك جرى عمل النبي ﷺ أيام حياته فقد عاهد بني قينقاع و بني قريظة وغيرهم من اليهود ولم ينقض إلا بعد ما نقضوا ، وعاهد قريشاً في الحديبية ولم ينقض حتى نقضوا بإظهار بني بكر على خزاعة وقد كانت خزاعة في عهد النبي ﷺ ، و بنو بكر في عهد قريش .

وأما النقض من غير نقض فلا مبيح له في الإسلام وإن كان الوفاء مما يفوت على المسلمين بعض منافعهم ، ويجلب إليهم بعض الضرر وهم على قدرة من حفظ منافعهم بالبأس والقوة أو أمكنهم الاعتذار ببعض ما تصوّر لهم الحجّة ظاهراً وتصرف عنهم اللوم والعذل فإن مدار الأمر على الحق ، والحق لا يستعقب شراً ولا ضراً إلا على من انحرف عنه وآوى إلى غيره .

٤- المجتمعات الإنسانية سيما الرافقة المتمدّنة منها غير المجتمع الديني لا هدف

لاجتماعهم ولا غرض لسننهم الجارية إلا التمتع من مزايا الحياة المادية ما قدروا عليه فلا موجب لهم للتحفظ على شيء أزيد مما بأيديهم من القوانين العملية النازمة لشتات مقاصدهم الحيوية .

ومن الضروري أن الظرف الذي هذا شأنه لا قيمة فيها للمعنويات إلا بمقدار ما يوافق المقاصد الحيوية المادية فالفضائل والفضائل المعنوية كالصدق والقوة والمروءة ونشر الرحمة والرأفة والإحسان وأمثال ذلك لا اعتبار لها إلا بمقدار ما درت بها منافع المجتمع ، ولم يتضرروا بها لو لم تعتبر ، وأما فيما ينافي منافع القوم فلا موجب للعمل بها بل الموجب لخلافها .

ولذلك ترى المؤتمرات الرسمية وأولياء الأمور في المجتمعات لا يرون لأنفسهم وظيفة إلا التحفظ على منافع المجتمع الحيوية ، وما يعقد فيها من العهودوا لمواثيق إنما يعقد على حسب مصلحة الوقت ، ويوزن بزنة ما عليه الدولة المعاهدة من القوة والعدة ، وما عليه المعاهد المقابل من القوة والعدة في نفسه و بما يضاف إليه من سائر المقتضيات المنضمة إليه المعينة له .

فما كان التوازن على حالة التعادل كان العهد على حاله ، وإذا مالت كفة الميزان للدولة المعاهدة على خصمه أبطلت اعتبار العهد بأعذار مصطنعة واتهامات مفتعلة للتوسل إلى نقضه ، وإنما يراد بتقديم الأعداء أن يتحفظ على ظاهر القوانين العالمية التي لا عقبى لنقضها والتخلف عنها إلا ما يهدد حياة المجتمع أو بعض منافع حياتهم ، ولولا ذلك لم يكن ما يمنع النقض ولو من غير عذر إذا اقتضته منافع المجتمع القوي الحيوية .

وأما الكذب أو الخيانة أو التعدي لما يتخذونه الغير منافع لنفسه فليس مما يمنع مجتمعاً من المجتمعات من حيازة ما يراه نافعاً لشأنه إن الأخلاق والمعنويات لا أصالة لها عندهم وإنما تعتبر على حسب ما تقدّر غاية المجتمع و غرضه الحيوي وهو التمتع من الحياة .

وأتت إذا تتبعت الحوادث العامة بين المجتمعات سابقها ولاحقها وخاصة الحوادث

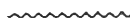
العالمية الجارية في هذا العصر الأخير عثرت على شيء كثير من العهود الموثقة و نقوضها على ما وصفناه .

وأما الإسلام فلم يعد حياة الإنسان المادية حياة له حقيقية ، ولا التمتع من مزاياها مساعدة له واقعية ، وإنما يرى حياته الحقيقية حياته الجامعة بين المادة والمعنى ، وسعادته الحقيقية اللازم إحرازها ما يسعده في دنياه وأخراه .

ويستوجب ذلك أن يبني قوانين الحياة على الفطرة والخلقة دون ما يعد الإنسان صالحاً لحال نفسه ، ويؤسس دعوته الحقّة على اتباع الحق والاهتداء به دون اتباع الهوى والافتداء بما يميل إليه الأكثرية بعواطفهم وإحساساتهم الباطنة قال تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم » الروم : ٣٠ وقال : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين^(١) الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » التوبة : ٣٣ ، وقال : « بل أتيناكم بالحق » المؤمنون : ٩٠ ، وقال : « ولو إتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن » المؤمنون : ٧٦ .

ومن لوازم ذلك أن يراعي حق الاعتقاد وفضيلة الخلق وصالح العمل جميعاً فلا غنى للمادة عن المعنى ولا غنى للمعنى عن المادة فمن الواجب رعاية جانب الفضائل الإنسانية نفعت أو ضرت والتجنّب عن الرذائل نفعت أو ضرت لأن ذلك من اتباع الحق ، وحاشا أن يضر إلا من انحرف عن ميزانه وتخطى ما يخط له الحق .

ومن هنا ما نرى أن الله سبحانه ينقض عهد المشركين لنقضهم عهده ويستعمل الرحمة بهم هالهم أربعة أشهر ، ويأمر بالاستقامة لمن استقام في عهده من المشركين وقد استدلّهم الحوادث يومئذ وضعفوا دون شوكة الإسلام ، وكذا يأمر نبيه ﷺ إن خاف من قوم خيانة أن ينقض عهدهم لكن يأمره بإعلامهم ذلك ويعلّله بأنّه لا يحبّ الخيانة .

(١) ظاهر الآية كون الإضافة حقيقية لا من إضافة الموصوف الى صفته .

﴿كلام فى نسبة الاعمال الى الاسباب طولا﴾

تقدّم فى مواضع من هذا الكتاب أنّ الذي تنتجّه الأبحاث العقلية أنّ الحوادث كما أنّ لها نسبة إلى أسبابها القريبة المتصلة بها كذلك لها نسبة إلى أسبابها البعيدة التي هي أسباب لهذه الأسباب فالحوادث أفعال لها فى عين أنّها من أفعال أسبابها القريبة المباشرة للمعمل فإنّ الفعل كالحركة مثلاً يتوقّف على فاعله المحرك ويتوقّف على محرك محرّكه بعين ما يتوقّف على محرّكه ، نظير العجلة المحركة للأخرى المحركة لثالثة وليست من الحركة بالعرض .

فللفعل نسبة إلى فاعله ، وله انتساب إلى فاعل فاعله بعين هذه النسبة التي إلى فاعله لا بنسبة أخرى منفصلة عنها مستقلة بنفسها غير أنّه إذا انتسب إلى فاعل الفاعل عاد الفاعل القريب بمنزلة الآلة بالنسبة إلى فاعل الفاعل أي واسطة محضة لا استقلال لها فى العمل بمعنى أنّه لا يستغنى فى تأثيره عن فاعل الفاعل إذ فرض عدمه يساق انعدام الفاعل وانعدام أثره .

وليس من شرط الواسطة أن تكون غير ذات شعور بفعلها أو غير مختارة فإنّ الشعور الذي يؤثر به الفاعل الشاعر فى فعله لم يوجد هو لنفسه وإنّما أوجد فيه فاعله الذي أوجد الفاعل وشعوره ، وكذلك الاختيار لم يوجد الفاعل المختار لنفسه وإنّما أوجد الفاعل الذي أوجد الفاعل المختار ، وكما يتوقّف الفعل فى غير موارد الشعور والاختيار إلى فاعله ، ويتوقّف بعين هذا التوقّف إلى فاعل فاعله ، كذلك يتوقّف الفعل الشعوريّ والفعل الاختياريّ إلى فاعله ويتوقّف بعين هذا التوقّف إلى فاعل فاعله الذي أوجد لفاعله الشعور والاختيار .

ففاعل الفاعل الشاعر أو المختار أراد من الفاعل الشاعر أو المختار أن يفعل من طريق شعوره فعلاً كذا أو يفعل باختياره فعلاً اختيارياً كذا فقد أريد الفعل من طريق الاختيار لأنّه أريد الفعل وأهمّل الاختيار الذي ظهر به فاعله فافهم ذلك فلا تنزل قدم بعد ثبوتها .

وعلى هذه الحقيقة يجري الناس بحسب فهمهم الغريزي فينسبون الفعل إلى السبب البعيد كما ينسبونه إلى السبب القريب المباشر بما أنه أثر مترشح منه يقال : بنى فلان داراً ، وحفر بئراً وإتّما باشر ذلك البناء والحفار ، ويقال : جلد الأمير فلاناً ، وقتل فلاناً ، وأسر فلاناً ، وحارب قوماً كذا ، وإتّما باشر الجلد جلّاده ، و القتل سيّافه ، و الأسر جلاوزته ، والمحاربة جنده ، ويقال ، أحرق فلان ثوب فلان ، وإتّما أحرقه النار ، وشفى فلان مريضاً كذا وإتّما شفاه الدواء الذي ناوله وأمره بشربه واستعماله .
ففي جميع ذلك يعتبر أمر الآمر أو توسّل المتوسّل تأثيراً منه في الفاعل القريب ثم ينسب الفعل المنسوب إلى الفاعل القريب إلى الفاعل البعيد ، وليس أصل النسبة إلا نسبة حقيقة من غير مجاز قطعاً .

ومن قال من علماء الأدب وغيرهم أن ذلك كلّ من المجاز في الكلمة لصحة سلب الفعل عن الفاعل البعيد فإن مالک البناء لم يضع لبنة على لبنة وإتّما هو شأن البناء الذي باشر العمل ! إتّما أراد الفعل بخصوصية صدوره عن الفاعل المباشر و من المسلّم أن المباشرة إتّما هو شأن الفاعل القريب ، ولا كلام لنا فيه ، وإتّما الكلام فيما يتصور له من الوجود المتوقف إلى فاعل موجد ، وهذا المعنى كما يقوم بالفاعل المباشر لذلك يقوم بعين هذا القيام بفاعل الفاعل .

واعتبار هذه النكته هو الذي أوجب لهم أن يميزوا بين الأعمال وينسبوا بعضها إلى الفاعل القريب والبعيد معاً ، ولا ينسبوا بعضها إلا إلى الفاعل القريب المباشر للعمل فما كان منها يكشف بمفهومه عن خصوصيات المباشرة والاتّصال بالعمل كالأكل بمعنى الالتقام والبلع والشرب بمعنى المصّ والتجرع والقعود بمعنى الجلوس ونحو ذلك لم ينسب إلا إلى الفاعل المباشر فإذا أمر السيد خادمه أن يأكل غذاء كذا ويشرب شراباً كذا ويقعد على كرسي كذا قيل : أكل الخادم وشرب وقعد ولا يقال : أكله سيّده و شربه وقعد عليه ، وإتّما يقال : تصرف في كذا إذاستعمل كذا أو أنفق كذا ونحو ذلك لما ذكرناه ،

و أمّا الأعمال التي لا تعتبر فيها خصوصيات المباشرة والحركات المادية التي

تقوم بالفاعل المباشر للحركة كالقتل والأسر والإحياء والإماتة والإعطاء والإحسان والإكرام ونظائر ذلك فإنها تنسب إلى الفاعل القريب والبعيد على السوية بل ربما كانت نسبتها إلى الفاعل البعيد أقوى منها إلى الفاعل القريب كما إذا كان الفاعل البعيد أقوى وجوداً وأشدّ سلطة وإحاطة .

فهذا ما ينتجه البحث العقلي ويجري عليه الإنسان بفهمه الغريزي، والقرآن الكريم يصدق ذلك أوضح تصديق كقوله تعالى في الآيات السابعة : « قاتلوهم يعدّ بهم الله بأيديكم وبخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، الآيتان . حيث نسب التعذيب الذي تباشره أيدي المؤمنين إلى نفسه بجعل أيديهم بمنزلة الآلة .

ونظيره قوله تعالى : « والله خلقكم وما تعملون » الصافات : ٩٦ فإن المراد بما تعملون إما الأصنام التي كانوا يعملونها من الحجارة أو الأخشاب أو الفلزات فإنما تريد به المادة بما عليها من عمل الإنسان ففيه نسبة الخلق إلى الأعمال كنسبته إلى فواعلها ، وإما نفس الأعمال فالأمر أوضح .

ويقرب من ذلك قوله تعالى : « وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تر كبون، الزخرف ١٢ ففيه نسبة الخلق إلى الفلك والفلك بما هي من عمل الإنسان .

هذا فيما نسب فيه الخلق إلى الأعمال الصادرة عن الشعور والإرادة ، وأمّا الأفعال التي لا تتوقف في صدورها على شعور وإرادة كالأفعال الطبيعية فقد ورد نسبتها إلى الله سبحانه في آيات كثيرة جداً لاجابة إلى إحصائها كإحياء الأرض وإنبات النبات وإخراج الحب وإمطار السماء وإجراء الأنهار وتسيير الفلك التي تجري في البحر بأمره إلى غير ذلك .

ولامنافاة في جميع هذه الموارد بين انتساب الأمر إليه تعالى وانتسابه إلى غيره من الأسباب والعلل الطبيعية وغيرها إذ ليست النسبة عرضية تراحم إحدى النسبتين الأخرى بل هي طولية لا محذور في تعلّقها بأزيد من طرف واحد .

وقد تقدّم في مطاوي أبحاثنا السابقة دفع ما اشتبه على المادّيين من إسناد الحوادث العامة كالسيول والزلازل والجذب والوباء والطاعون إلى الله سبحانه مع الحصول على

أسبابها الطبيعية اليوم حيث خلطوا بين العلل والأسباب العرضية والطولية ، و حسبوا أن استنادها إلى هللها الطبيعية يبطل ما أثبتته الكتاب العزيز و أذعن به الإلهيون من استنادها إلى مسبب الأسباب الذي إليه يرجع الأمر كله .

وللأشاعة والمعتزلة بحث غريب في الآية السابقة : « قاتلوهم يعدّ بهم الله بأيديكم » وما يناظرها من الآيات ، أورده الرازي في تفسيره نوره ملخصاً .

قال : استدلت الأشاعة بقوله تعالى : « قاتلوهم يعدّ بهم الله بأيديكم » الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله ، وأن الناس مجبرون في أفعالهم غير مختارين فإن الله سبحانه يخبر فيها أنه هو الذي يعدّب المشرّكين بقتل بعضهم و جرح آخرين بأيدي المؤمنين ويدلّ ذلك على أن أيدي المؤمنين كسيوفهم ورماحهم آلات محضة لا تأثير لها أصلاً وإنما الفعل لله سبحانه ، وأن الكسب الذي يعدّ مناطاً للتكليف اسم لا مسمّى له .

وهذه الآية أقوى دلالة على المطلوب من دلالة مثل قوله تعالى : « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » إذ فيه إثبات الرمي على النبي ﷺ - وإن كان مع ذلك نفي عنه - وإثبات لإسناده إلى الله سبحانه لكن الآية أعني قوله : « قاتلوهم يعدّ بهم الله بأيديكم » إثبات للتعذيب على الله سبحانه وجعل أيدي المؤمنين التي لهم آلات في الفعل لا تأثير لها وفيها أصلاً .

وأجاب عنه الجبائيّ من المعتزلة : بأنه لو جاز أن يقال : إن الله يعدّب الكافرين بأيدي المؤمنين بحقيقة ما ادّعى له من المعنى لجاز أن يقال : إنّه يعدّب المؤمنين بأيدي الكافرين ، وإنّه تعالى يكذب أنبياءه بالسنتهم ، ويلعن المؤمنين و يسبّهم بأفواههم لأنّه تعالى خالق لذلك كله ، وإذ لم يجز ذلك علمنا أنّه تعالى لم يخلق أعمال العباد ، وإنما أعمالهم خلق أنفسهم .

وبذلك يعلم أن إسناد التعذيب في الآية إليه تعالى بنوع من التوسّع لأنّه إنما تتحقّق عن أمره ولطفه كما أنّه تعالى ينسب جميع الطاعات والحسنات إلى نفسه لتحقيقها عن أمره وتوفيقه .

وأجاب عنه الرازي بأن أصحابنا يلتزمون جميع ما ألزم به الجبائيّ وأصحابه

من لزوم إسناد القبايح إليه تعالى ويعتقدون به لباً وإن كانوا لا ينطقون به لساناً أدباً مع الله سبحانه انتهى ملخصاً .

والأبحاث التي قدّمتها في هذا الكتاب حول هذه المعاني تكفي لإيضاح الحق وإنارته في هذا المقام ، والكشف عما وقي فيه الفريقان جميعاً .

أمّا ما ذكرته الأشاعرة والتزموا به فإنما أوقعهم في ذلك ما ذهبوا إليه من نفي رابطة العلّية والمعلوليّة من بين الأشياء وقصرها فيما بينه تعالى وبين خلقه عامّة فلا سبب في الوجود لا استقلالاً ولا بالوساطة غيره تعالى ، وأمّا رابطة السببيّة التي بين الأشياء أنفسها فإنما هي سببيّة بالاسم فقط لا بالحقيقة ، وإنما هي العادة الإلهيّة جرت بإيجاد ما نسمّيها مسببات عقيب ما نسمّيها أسباباً فما بينها وبينه تعالى سببيّة حقيقيّة ، وما بينها أنفسها يعود إلى الاتفاق الدائم أو الأكثر .

ولازم ذلك إبطال العلّية والسببيّة من أصلها ، ويبطلها يبطل ما أثبتوه من انحصار السببيّة فيه تعالى إذ لو جاز أن يكون نسبة كل شيء إلى كل شيء نسبة واحدة من غير اختلاف بالتأثير والتأثر لم يبق للإنسان ما يتنبّه به لأصل معنى السببيّة فلا سبيل له إلى إثبات سببيّته تعالى لكل شيء .

على أن الإنسان يترقب حوادث من حوادث أخرى ، ويقطع بالنتائج عن مقدّماتها وينبني حياته على التعليم والتربية ، وعلى تقديم الأسباب طمعاً في مسبباتها سواء اعترف بالصانع أو لم يعترف ، ولا يتمّ له شيء من ذلك إلّا عن إزعاج فطريّ بأصل العلّية والمعلوليّة ، ولو أجازت الفطرة الإنسانية بطلان ذلك وجريان الحوادث على مجرد الاتفاق اختلّ نظام حياته بطلان سعيه الفكريّ والعمليّ ، وانسدّ طريق إثبات سبب ما فوق طبيعة الحوادث .

على أن الكتاب العزيز يجري في بياناته على تصديق أصل العلّية والمعلوليّة ، و ينسب كلّ حسنة إليه تعالى وينفي استناد السيّات والمعاصي إليه و يسمّيه بكلّ اسم أحسن ويصفه بكلّ وصف جميل ، وينفي عنه كلّ هزل وعبث ولغو ولهو وجزاف ، ولا يتمّ

شيء من ذلك إلا على أصل العلّية والمعلولية ، وقد تقدّم في الأبحاث السابقة ما يقتضين به ذلك كله .

وقد ذهب طائفة من المادّيين وخاصة أصحاب المادّية المتحوّلة إلى عين ما ذهب إليه الأشاعرة من ثبوت الجبر ونفي الاختيار عن الأفعال الإنسانيّة ، وإنّما الفارق بين قوليّ الطائفتين هو أنّ الأشاعرة بنوا ذلك على سببيّة الواجب تعالى المنحصرة واستنتجوا من ذلك بطلان السببيّة الاختيارية وانتفاءها عن الإنسان ، والمادّيون بنوه على معلولية الأفعال الإنسانيّة لمجموع الحوادث المحتفّة بالفعل التي هي علّة حدوثه ، ولا معنى للعلّية إلا بالاجاب ، فالإنسان موجب في فعله مجبر عليه

وقد فات منهم أنّ الذي نسبة المعلول إليه بالاجاب إنّما هو العلّة التامة ، وهي مجموع الحوادث المتقدمة على المعلول التي لا يتوقّف هو في وجوده على شيء وراءها ، وبوجودها جميعاً لا يبقى له إلا أن يوجد ، وأمّا بعض أجزاء العلّة التامة فإنّما نسبة المعلول إليه بالإمكان لا بالوجوب لتوقّف وجوده على أشياء أخر وراءه فلا يتحقّق بوجود الجزء المفروض جميع ما يتوقّف عليه وجوده حتّى يعود واجباً وجوده .

والأفعال الإنسانيّة يتوقّف في وجودها على الإنسان وإرادته وعلى أمور غير محصورة أخرى من المادّة والشرائط الزمانيّة والمكانيّة فهي إذا نسبت إليها جميعاً كانت النسبة الحاصلة نسبة الوجوب والضرورة ، وأمّا إذا نسبت إلى الإنسان وحده أو إلى الإنسان المرید فقد نسبت إلى جزء العلّة التامة وعادت النسبة إلى الإمكان دون الوجوب ، فالأفعال الإرادية الإنسانيّة اختيارية أي إنّها يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل فإن فعل فبمشيئته وإرادته ، وإن لم يفعل فلم يختره ولم يردّه وإنّما اختار وأراد شيئاً آخر ، لكنّها لاتقع في الخارج إلا واجبة لاستنادها حينئذ إلى جميع أجزاء علمها .

فهؤلاء خلطوا في كلامهم بين النسبتين فوضعوا النسبة الوجوبية التي للفعل إلى مجموع أجزاء علّتها التامة موضع النسبة الإمكانية التي للفعل إلى بعض أجزاء علّته التامة وهي التي تسمّى في الإنسان بالاختيار على نحو من العناية .
وأما ما ذكره المعتزلة أنّه لو جاز كونه تعالى هو الفاعل للفعل الذي أتى به المؤمنون

وهو التعذيب، وليس لهم إلا مقام الآلية المحضة من غير تأثير لجاز إسناد تعذيب الكفار للمؤمنين وتكذيبهم للأنبياء ولعنهم المؤمنين أيضاً إليه، وهو باطل قطعاً فأفعال العباد مخلوقة لهم لا صنع لله تعالى فيها.

ففيه أن الملازمة حقّة لكن بطلان التالي لا يستلزم كون الأفعال مخلوقة لهم لانسبة لها إلى الله سبحانه أصلاً لجواز كونها منسوبة إليه تعالى بعين ما ينتسب به إليهم فإنهم فاعلون لها وهو فاعل الفاعلين فينتسب إليهم بالصدور عن الفاعل المباشر، وينتسب إليه بالصدور عن الفاعل الذي هو فاعله والنسبتان في الحقيقة نسبة واحدة مختلفة بالقرب والبعد وانتفاء الواسطة وثبوتها، ولا يستلزم ذلك اجتماع فاعلين مستقلّين على فعل واحد لكونهما طوليين لا عرضيين.

فان قلت: فيبقى محذور استناد الحسنات والسيئات والإيمان والكفر إليه تعالى في محله.

قلت: كلا وإنما ينتسب إليه أصل وجودها، وأما عنوان الفعل الذي يشير إلى جهة قيام الحركة والسكون بالموضوع المتحرّك كالنكاح والزنا والأكل المحرّم والمحلّل فإنما ينسب إلى الإنسان لكونه هو الموضوع المادّي الذي يتحرّك بهذه الحركات: وأما الذي يوجد هذا المتحرّك الذي من جملة آثاره حرّكه وليس بنفسه متحرّكاً بها وإنما يوجدها إيجاباً إذا تمت شرائطها وأسبابها فلا يتّصف بأنواع هذه الحركات حتّى يتّصف بفعل النكاح أو الزنا أو أيّ فعل قائم بالإنسان.

نعم هناك عناوين عامّة لا تستتبع معنى الحركة والمادة، لا مانع من إسنادها إلى الإنسان وإليه سبحانه إذا لم يستلزم محذوراً كالهداية والإضلال إذا لم يكن إضلالاً ابتدائياً، وكالتعذيب والابتلاء، فقتل المؤمن للكافر تعذيب إلهي للكافر، وقتل الكافر للمؤمن بلاء حسن للمؤمن يستوجب به أجراً حسناً عند الله، وعلى هذا القياس.

على أن الذي ذهب إليه المعتزلة يوقعهم فيما وقعت فيه الأشاعرة وهو انسداد طريق إثبات الصانع عليهم فإنّه لو جاز أن يوجد في العالم حادث من الحوادث عن سبب له وينقطع عمّا وراء سببه ذلك انقطاعاً تامّاً لا تأثير له فيه جازي في كلّ ما فرض من الحوادث

أن يستند إلى ما يليه من غير أن يرتبط بشيء آخر وراءه ، ومن الجائز أن يفنى الفاعل ويبقى أثره فدن الجائز أن يستند كل ما فرض معلولاً إلى فاعل له غير واجب الوجود ومن الجائز أن يستند كل عالم مفروض إلى عالم قبله هو فاعله وقد فنى قبله على ما هو المشهود من حوادث هذا العالم المولّد بعضها بعضاً : والمتولّد بعضها عن بعض ، ولا يلزم محذور التسلسل لعدم تحقق سلسلة ذات أجزاء في وقت من الأوقات إلا في الذهن .

وفي كلامهم مفسد كثيرة أخرى مبينة في المحلّ المرتبط به ، وقد تقدّم في الكلام على نسبة الخلق إليه تعالى في الجزء السابع من الكتاب ما ينفع في هذا المقام .

وكيف يسع لمسلم موحد أن يثبت مع الله سبحانه خالقاً آخر بحقيقة معنى الخلق والإيجاد وقد قال الله سبحانه : « ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ، لا إله إلا هو » المؤمن : ٦٢ وقد كرّر ذلك في كلامه ، وليس في تجاهه إلا نسبة أفعال الإنسان إليه من غير قطع رابطتها إليه تعالى بل مع إثبات النسبة بدليل آيات القدر ودلالة العقل على أن لفعل الفاعل نسبة إلى فاعل فاعله بحسب ما يليق بساحته .

فالحق أن للأفعال الإنسانية نسبة إلى فواعلها بالمباشرة ، ونسبة إليه تعالى بما يليق بساحه قدسه قال تعالى : « كلاًّ نمدّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً » أسرى : ٢٠ .

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِهِمْ خَالِدُونَ (١٧) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (١٨) أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٩) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (٢٠) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (٢١) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (٢٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٣) قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤) .

﴿ بيان ﴾

آيات تبيِّن أنَّ الأعمال إنما تكون حية مرضية إذا صدرت عن حقيقة الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر وإلا فإِنَّمَا هي حبط لا تهدي صاحبها إلى سعادة ، وأنَّ من لوازم

الإيمان بحقيقته قصر الولاية والحب والوداد في الله ورسوله .

وهي ظاهرة الاتصال والارتباط فيما بينها أنفسها ، وأما اتصالها بما تقدمها من الآيات فليس بذاك الوضوح ، وما ذكره بعض المفسرين في وجه اتصالها بما قبلها لا يخلو من تكلف .

قوله تعالى : « ما كان للمشركين أن يعمرُوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر » العمارة ضد الخراب يقال : عمر الأرض إذا بنى بها بناء ، وعمر البيت إذا أصلح ما أشرف منها على الفساد ، و التعمير بمعناه ومنه العمر لأنه عمارة البدن بالروح ، و العمرة بمعنى زيارة البيت الحرام لأن فيها تعميره .

و المسجد اسم مكان بمعنى المحل الذي يتعلق به السجدة كالبيت الذي يبنى ليسجد فيه الله تعالى ، و أعضاء السجدة التي تتعلق بها السجدة نوع تعلق وهي الجبهة و الكفان و الركبتان ورؤوس إبهامي القدمين .

و قوله : « ما كان للمشركين » الآية لنفي الحق و الملك فإن اللام للملك والحق ، و النفي الحالي للكون السابق يفيد أنه لم يتحقق منهم سبب سابق يوجب لهم أن يملكوا هذا الحق وهو حق أن يعمرُوا مساجد الله و يرموا ما استرم منها أو يزوروها كقوله تعالى : « ما كان لنبي أن يكون له أسرى » الأنفال : ٦٧ و قوله : « و ما كان لنبي أن يقل » آل عمران : ١٦١ .

و المراد بالعمارة في قوله : « أن يعمرُوا » إصلاح ما أشرف على الخراب من البناء ورم ما استرم منه دون عمارة المسجد بالزيارة فإن المراد بمساجد الله هي المساجد الحرام و كل مسجد لله ولا عمرة في غير المسجد الحرام ، و الدخول في المساجد للعبادة فيها و إن أمكن أن يسمى عمارة و زيارة لكن التعبير المعهود عن القرآن فيه الدخول .

على أن في قوله في الآية الآتية : « أ جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ، تأييداً ما لكون المراد بالعمارة هو إصلاح البناء دون زيارة البيت الحرام .

و المراد بمساجد الله بيوت العبادة المبنية لله لكن السياق يدل على أن المراد نفي جواز عمارتهم للمسجد الحرام ، ويؤيده قراءة من قرء « أن يعمرُوا مسجد الله » بالافراد .

ولأضير في التعبير بالجمع والمقصود الأصيل بيان حكم فرد خاص من أفراده لأن الملاك عام ، والتعليل الوارد في الآية غير مقيّد بخصوص المسجد الحرام فالكلام في معنى : ما كان لهم أن يعمروا المسجد الحرام لأنّه مسجد و المساجد من شأنها ذلك .
و قوله : « شاهدین علی أنفسهم بالكفر » المراد بالشهادة أدائها وهو الاعتراف إمّا قولاً كمن يعترف بالكفر لفظاً ، وإمّا فعلاً كمن يعبد الأصنام و يتظاهر بكفره فكلّ ذلك من الشهادة والملاك واحد .

فمعنى الآية : لا يحقّ ولا يجوز للمشرّكين أن يروّوا ما استرمّ من المسجد الحرام كسائر مساجد الله و الحال أنّهم معترفون بالكفر بدلالة قولهم أو فعلهم .
قوله تعالى : « أولئك حبّطت أعمالهم و في النارهم خالدون » في مقام التعليل لما أُفيد من الحكم في قوله : « ماكان » النخ ولذلك جيء به بالفصل دون الوصل .
و المراد بالجملة الأولى بيان بطلان الأثر و ارتفاعه عن أعمالهم ، و العمل إنّما يؤتى به للتوسّل به إلى أثر مطلوب ، و إذ كانت أعمالهم حابطة لأثرها لم يكن مايجوز لهم الاّ تيان بها ، والأعمال العباديّة كعمارة مساجد الله إنّما تقصد لمايطمع فيه و يرجى من أثرها وهو السعادة و الجنة ، والعمل الحابط لايتعقّب سعادة ولا جنة البتّة .
و المراد بالجملة الثانية بيان ظرفهم الذي يستقرّون فيه لولا السعادة و الجنة و هو النار فكأنّه قيل : أولئك لا يهديهم أعمالهم العباديّة إلى الجنة بل هم في النار الخالدة ، ولا تفيد لهم سعادة بل هم في الشقاوة المؤبّدة .

و في الآية دلالة على أصليّن لطيفين من أصول التشريع :
أحد هما : أنّ تشريع الجواز بالمعنى الأعمّ الشامل للمواجبات والمستحبات و المباحات يتوقّف على أثر في الفعل ينتفع به فاعله فاللغو مشروعا في الدين ، و هذا أصل يؤيّد العقل ، وهو منطبق على الناموس الجاري في الكون : أن لا فعل إلاّ لنفع عائد إلى فاعله .

و ثانيهما : أنّ الجواز في جميع موارد مسبوق بحقّ مجعول من الله لفاعله في أن يأتي بالفعل من غير مانع .

قوله تعالى : « إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » الآية السياق كاشف عن أن الحصر من قبيل قصر الأفراد كأن متوهماً يتوهم أن للمشركين والمؤمنين جميعاً أن يعمروا مساجد الله فأفرد وقصر ذلك في المؤمنين ، ولأزم ذلك أن يكون المراد بقوله : « يعمر » إنشاء الحق والجواز في صورة الإخبار دون الإخبار ، وهو ظاهر .

وقد اشترط سبحانه في ثبوت حق العمارة وجوازها أن يتصف العامر بالإيمان بالله واليوم الآخر فبال ما نفى عن المشركين أن يكون لهم ذلك ولم ينع ببال إيمان بالله وحده لأن المشركين يذعنون به تعالى بل شفع ذلك بالإيمان باليوم الآخر لأن المشركين ما كانوا مؤمنين به ، وبذلك يختص حق العمارة وجوازها بأهل الدين السماوي من المؤمنين .

ولم ينع بذلك أيضاً بل ألحق به قوله : « وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله » لأن المقام مقام بيان من ينفع بعمله فيحق له بذلك أن يقتربه ، ومن كان تاركاً للفروع المشروعة في الدين وخاصة الركنين : الصلاة والزكاة فهو كافر بآيات الله لا ينفعه مجرد الإيمان بالله واليوم الآخر وإن كان مسلماً ، إذا لم ينكرها بلسانه ، ولو أنكرها بلسانه أيضاً كان كافراً غير مسلم .

وقد خص من بينها الصلاة والزكاة بالذكر لكونهما الركنين الذين لاغنى عنهما في حال من الأحوال .

وبما ذكرنا من اقتضاء المقام يظهر أن المراد بقوله : « ولم يخش إلا الله » الخشية الدينية وهي العبادة دون الخشية الغريزية التي لا يسلم منها إلا الملقون من أولياء الله كالأنبيا قال تعالى : « الَّذِينَ يَلْمِزُونَ رَسُولَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ » الأحزاب : ٣٩ .

والوجه في التكنية عن العبادة بالخشية أن الأعراف عند الإنسان من علل اتخاذ الإله للعبادة الخوف من سخطه أو الرجاء لرحمته ، ورجاء الرحمة أيضاً يعود بوجه إلى الخوف من انقطاعها وهو السخط فمن عبد الله سبحانه أو عبد شيئاً من الأصنام فقد دعاه إلى ذلك إما الخوف من شمول سخطه أو الخوف من انقطاع نعمته ورحمته فالعبادة ممثلة

للخوف والخشية مصداق لها لتمثيلها إياها ، و بينهما حالة الاستلزام ، و لذلك كنسي بها عنها ، فالمعنى - و الله أعلم - ولم يعبد أحداً من دون الله من الآلهة .

و قوله : « فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين » أي أولئك الذين آمنوا بالله و اليوم الآخر ولم يعبدوا أحداً غير الله سبحانه يرجى في حقهم أن يكونوا من المهتدين ، وهذا الرجاء قائم بأنفس المخاطبين بالآية ، وأمّا هو تعالى فمن المستحيل أن يقوم به الرجاء الذي لا يتم إلا مع الجهل بتحقيق الأمر المرجو الحصول .

و إنما أخذ الاهتداء مرجو الحصول لتحقيق الوقوع مع أن من آمن بالله و اليوم الآخر حقيقة وحققه أعماله العبادية فقد اهتدى حقيقة لأن حصول الاهتداء مرة أو مرات لا يستوجب كون العامل من المهتدين ، واستقرار صفة الاهتداء ونزول مهاله ، فالتلبس بالفعل الواقع مرة أو مرات غير التلبس بالصفة اللازمة فأولئك حصول الاهتداء لهم محقق و أمّا حصول صفة المهتدين فهو مرجو التحقيق لتحقيق .

وقد تحصل من الآية أن عمارة المساجد لا تحقق ولا تجوز لغير المسلم أمّا المشركون فلمعهم إيمانهم بالله و اليوم الآخر ، و أمّا أهل الكتاب فلا لأن القرآن لا يعد إيمانهم بالله إيماناً قال تعالى « إن الذين يكفرون بالله ورسوله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض و يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقاً » النساء : ١٥١ ، و قال أيضاً في آية ٢٩ من السورة : « فأتوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدعون دين الحق من الذين أتوا الكتاب » الآية .

قوله تعالى : « أجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله و اليوم الآخر و جاهد في سبيل الله » الآية السقاية كالحكاية و الجناية و النكاية مصدر يقال : سقى يسقي سقاية .

و السقاية أيضاً الموضع الذي يسقى فيه الماء ، و الإناء الذي يسقى به قال تعالى : « جعل السقاية في رحل أخيه » يوسف : ٧٠ ، وقد روي في الآثار أن سقاية الحاج كانت إحدى الشؤون الفاخرة و المآثر التي يباهى بها في الجاهلية ، و أن السقاية كانت حياً من آدم على عهد قصي بن كلاب أحد أجداد النبي ﷺ و كان موضع بقاء الكعبة ، و يستقى فيها

الماء العذب من الآبار على الإبل ، ويسقى الحاج فجعل قصتي أمر السقاية عند وفاته لابنه عبد مناف ولم يزل في ولده حتى ورثه العباس بن عبد المطلب .

و سقاية العباس هو الموضع الذي كان يسقى فيه الماء في الجاهلية والإسلام وهو في جهة الجنوب من زمزم بينهما أربعون ذراعاً ، وقد بني عليه بناء هو المعروف اليوم بسقاية العباس .

والمراد بالسقاية في الآية - على أي حال - معناها المصدري وهو السقي ، ويؤيده مقابلتها في الآية عمارة المسجد الحرام والمراد بها المعنى المصدري قطعاً بمعنى الشغل .

وقد قوبل في الآية سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ، ولا معنى لدعوى المساواة بين الإنسان وبين عمل من الأعمال كالسقاية والعمارة أو نفيها فالمعادلة والمساواة إما بين عمل وعمل ، أو بين إنسان ذي عمل وإنسان ذي عمل .

ولذلك اضطرّ المفسرون إلى القول بأن تقدير الكلام : أ جعلتم أهل سقاية الحاج وأهل عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر حتى يستقيم السياق .

وأوجب منه النظر في قيود الكلام المأخوذة في الآية الكريمة فقد أخذ في أحد الجانبين سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وحدهما من غير أي قيد زائد ، وفي الجانب الآخر الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله وإن شئت فقل : الجهاد في سبيل الله مع اعتبار الإيمان معه .

وهو يدلّ على أن المراد: السقاية والعمارة خاليتين من الإيمان ، ويؤيده قوله تعالى في ذيل الآية : « والله لا يهدي القوم الظالمين » على تقدير كونه تعريضاً لأهل السقاية والعمارة لاتعريضاً لمن يسوّى بينهما كما يتبادر من السياق .

وهذا يكشف أولاً عن أن هؤلاء الذين كانوا يسوّون بين كذا وكذا وبين كذا إنما كانوا يسوّون بين عمل جاهلي خال عن الإيمان بالله واليوم الآخر كالسقاية والعمارة من غير أن يكون عن إيمان ، وبين عمل ديني عن إيمان بالله واليوم الآخر كالجهاد في سبيل الله عن إيمان ، أي كانوا يسوّون بين جسد عمل لاهية فيه وبين عمل حي طيب

نفعه فأنكره الله عليهم .

وثانياً : أن هؤلاء المسوين كانوا من المؤمنين يسوون بين عمل من غير إيمان، كان صدر عنهم قبل الإيمان أو صدر عن مشرك غيرهم ، و بين عمل صدر عن مؤمن بالله عن محض الإيمان حال إيمانه كما يشهد به سياق الإنكار وبيان الدرجات في الآيات .

بل يشعر بل يدل ذكر نفس السقاية و العمارة من غير ذكر صاحبهما على أن صاحبهما كانا من أهل الإيمان عند التسوية فلم يذكر أحفظاً لكرامتهما وهما مؤمنان حين الخطاب ووقاية لهما بالنظر إلى التعريض الظاهر الذي في آخر الآية من أن سميّاً ظالمين .

بل يدل قوله تعالى في الآية التالية في مقام بيان أجر هؤلاء المجاهدين في سبيل الله عن إيمان : « الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » على أن طرفي التسوية في قوله : « أجعلتم سقاية الحاج » و عمارة المسجد الحرام كمن آمن ، الآية كانا من أهل مكة ، وأن أهل أحد الطرفين وهو الذي آمن و جاهد كان ممن أسلم و هاجر ، و أهل الطرف الآخر أسلم ولم يهاجر فإن هذا هو الوجه في ذكره تعالى أولاً الإيمان والجهاد في أحد الطرفين ثم إضافة الهجرة إلى ذلك عند ما أعيد ثانياً ، وقد ذكر تعالى السقاية و العمارة في الجانب الآخر ولم يزد على ذلك شيئاً لا أولاً ولا ثانياً فما هذه القيود بلاغية في قوله الفصل .

و هذا كله يؤيد ما ورد في سبب نزول الآية أن الآيات نزلت في العباس وشيبة و علي رضي الله عنهما حين تفاخروا فذكر العباس سقاية الحاج ، وشيبة عمارة المسجد الحرام ، و علي الإيمان و الجهاد في سبيل الله فنزلت الآيات و سيجيء الرواية في البحث الروائي المتعلقة بالآيات .

و كيف كان فالآية وما يتلوها من الآيات تبين أن الزنة و القيمة إنما هو للعمل إذا كان حياً بولوج روح الإيمان فيه وأما الجسد الخالي الذي لا روح فيه ولا حياة له فلا وزن له في ميزان الدين ولا قيمة له في سوق الحقائق فليس للمؤمنين أن يعتبروا مجرد دهباً كل

الأعمال ، ويجعلوها ملاكات للفضل وأسباباً للقرب منه تعالى إلا بعد اعتبار حياتها بالإيمان والخلوص .

ومن هذه الجهة ترتبط الآية : « أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام » وما بعدها من الآيات بالآيتين اللّتين قبلها : « ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر » إلى آخر الآيتين .

وبذلك كلّ يظهر أو لا أن قوله : « والله لا يهدي القوم الظالمين » جملة حالية تبين وجه الإنكار لحكمهم بالمساواة في قوله : « أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن » الآية .

وثانياً أن المراد بالظلم هو ما كانوا عليه من الشرك في حال السقاية والعمارة لحكمهم بالمساواة بين السقاية والعمارة وبين الجهاد عن إيمان .

و ثالثاً : أن المراد نفي أن ينفعهم العمل ويهديهم إلى السعادة التي هي عظم الدرجة والفوز والرحمة والرضوان والجنة الخالدة .

قوله تعالى : « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم » إلى آخر الآية بيان لحقّ الحكم الذي عند الله في المسألة بعد إنكار المساواة ، وهو أن الذي آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله ما استطاع يبذل ما عنده من مال و نفس ، أعظم درجة عند الله وإنما عبّر في صورة الجمع - الذين آمنوا الخ - إشارة إلى أن ملاك الفصل هو الوصف دون الشخص . وما تقدّم من دلالة الكلام على أن الأعمال من غير إيمان بالله لا فضل لها ولا درجة لصاحبها عند الله ، قرينة على أن المراد بالقياس الذي يدلّ عليه أفعل التفضيل في قوله : « أولئك أعظم درجة » الخ هو أن بين الفريقين اشتراكاً في الدرجات غير أن درجة من جاهد عن إيمان أعظم ممّن سقى وعمر .

بل المراد بيان أن النسبة بينهما نسبة الأفضل إلى من لا فضل له كالمقايسة المأخوذة بين الأكثر والأقلّ فإنّها تستدعي وجود حدّ متوسط بينهما يقاسن إليه فهناك ثلاثة أمور أمر متوسط يؤخذ مقياساً معدّلاً وآخر يكون أكثر منه ، وآخر يكون أقلّ منه فاذا قيس الأكثر من الأقلّ كان الأكثر مقيساً إلى ما لا كثرة فيه أصلاً .

فقوله : « أولئك أعظم درجة عند الله » أي بالقياس إلى هؤلاء الذين لا درجة لهم أصلاً ، وهذا نوع من الكناية عن أن لا نسبة حقيقة بين الفريقين لأن أحدهما ذو قدم رفيع فيما لا قدم للآخر فيه أصلاً .

ويدلّ على ذلك أيضاً قوله : « وأولئك هم الفائزون » بما يدلّ على انحصار الفوز فيهم وثبوتها لهم على نهج الاستقرار .

قوله تعالى : « يبشّرهم ربّهم برحمة منه ورضوان وجنّات » إلى آخر الآيتين ظاهر السياق أن ما بعده من الفضل في حقّهم بيان وتفصيل لما ذكر في الآية السابقة من فوزهم جيء به بلسان التبشير .

فالمرنى « يبشّرهم » أي هؤلاء المؤمنين « ربّهم برحمة منه » عظيمة لا يقدر قدرها « ورضوان » كذلك « وجنّات لهم فيها » في تلك الجنّات « نعيم مقيم » لا يزول ولا ينفد حالكونهم « خالدين فيها أبداً » لا ينقطع خلودهم بأجل ولا أمد .

ثمّ لما كان المقام مقام التعجّب والاستبعاد لكونها بشارة بأمر عظيم لم يعهد في ما نشاهده من أنواع النعيم الذي في الدنيا ، رفع الاستبعاد بقوله : « إن الله عنده أجر عظيم » .

وسيوافيك الكلام في توضيح معنى رحمته تعالى ورضوانه فيما سيمرّ من موضع مناسب وقد تقدّم بعض الكلام فيهما .

قوله تعالى : « يا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء » إلى آخر الآية نهى عن تولّي الكفار ولو كانوا آباء وإخواناً فإنّ الملاك عام ، والآية التالية تنهى عن تولّي الجميع غير أن ظاهر لفظ الآية النهي عن اتّخاذ الآباء والإخوان أولياء إن استحبّوا الكفر ورجّحوه على الإيمان .

وإنّما ذكر الآباء والإخوان دون الأبناء والأزواج مع كون القبيلين وخاصة الأبناء محبوبين عندهم كالأباء والإخوان لأنّ التولّي يعطي للوليّ أن يداخل أمور وليّه ويتصرّف في بعض شؤون حياته ، وهذا هو المحذور الذي يستدعي النهي عن تولّي الكفار حتّى لا يداخلوا في أمورهم الداخلية ولا يأخذوا بمجامع قلوبهم ، ولا يكفّ المؤمنون

ولا يستنكفوا عن الإقدام فيما يسوؤهم ويضرهم ، ومن المعلوم أن النساء والذري لا يترقب منهم هذا الأثر السيئ إلا بواسطة ، فلذلك خص النهي عن التولي بالآباء والإخوان فهم الذين يخاف نفوذهم في قلوب المؤمنين وتصرفهم في شؤونهم .

وقد ورد النهي عن اتخاذ الكفار أولياء في مواضع من كلامه تقدم بعضها في سورة المائدة وآل عمران والنساء والأعراف وفيها إنذار شديد وتهديدات بالغة كقوله تعالى : « ومن يتولهم منكم فإنه منهم » المائدة : ٥١ ، وقوله : « ويحذركم الله نفسه » آل عمران : ٢٨ وقوله : « ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء » آل عمران : ٢٨ وقوله : « أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطاناً مبيناً » النساء : ١٤٤ .

وأنذرهم في الآية التي نحن فيها بقوله : « ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون » ولم يقل : « ومن يتولهم منكم فإنه منهم » إذ من الجائر أن يتوهم بعض هؤلاء أنه منهم لأنهم آباؤه وإخوانه فلا يؤثر فيه التهديد أثراً جديداً يبعثه نحو رفض الولاية . وكيف كان فقوله : « ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون » بما في الجملة من المؤكّدات كاسميّة الجملة ، ودخول اللام على الخبر وضمير الفصل يفيد تحقق الظلم منهم واستقراره فيهم ، وقد كرّر الله في كلامه أن الله لا يهدي القوم الظالمين ، وقال في نظير الآية من سورة المائدة : « ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين » فهؤلاء محرومون من الهداية الإلهية لا ينفعهم شيء من أعمالهم الحسنة في جلب السعادة إليهم ، والسماحة بالفوز والفلاح عليهم .

قوله تعالى : « قل إن كان آباؤكم وأبنائكم وإخوانكم ، إلى آخر الآية التفت من مخاطبتهم إلى مخاطبة النبي ﷺ إيماء إلى الإعراض عنهم لما يستشعر من حالهم أن قلوبهم مائلة إلى الاشتغال بما لا ينفع معه النهي عن تولي آباءهم وإخوانهم الكافرين ، وإيجاد الداعي في نفوسهم إلى الصدور عن أمر الله ورسوله ، وقتال الكافرين جهاداً في سبيل الله وإن كانوا آباءهم وإخوانهم .

والذي يمنعهم من ذلك هو الحب المتعلق بغير الله ورسوله والجهاد في سبيل الله ، وقد عدّ الله سبحانه أصول ما يتعلّق به الحب النفساني من زينة الحياة الدنيا ، وهي الآباء

والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة - وهؤلاء هم الذين يجمعهم المجتمع الطبيعي بقرابة نسبية قريبة أو بعيدة أو سببية - والأموال التي اكتسبوها وجمعوها ، والتجارة التي يخشون كسادها والمساكن التي يرضونها - وهذه أصول ما يقوم به المجتمع في المرتبة الثانية - .

وذكر تعالى أنهم إن تولوا أعداء الدين ، وقدّموا حكم هؤلاء الأمور على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله فليتربصوا ولينتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين .

و من المعلوم أن الشرط أعني قوله : « إن كان آباءكم - إلى قوله - في سبيله » في معنى أن يقال : إن لم تنتهوا عما ينهاكم عنه من اتخاذ الآباء والإخوان الكافرين أولياء باتخاذكم سبباً يؤدي إلى خلاف ما يدعوكم إليه ، وإهمالكم في أمر غرض الدين وهو الجهاد في سبيل الله .

فقوله في الجزء : « فتربصوا حتى يأتي الله بأمره » لا محالة إما أمر يتدارك به ما عرض على الدين من ثلعة وسقوط غرض في ظرف مخالفتهم ، وإما عذاب يأتيهم عن مخالفة أمر الله ورسوله والإعراض عن الجهاد في سبيله .

غير أن قوله تعالى في ذيل الآية : « والله لا يهدي القوم الفاسقين » يعرض لهم أنهم خارجون حينئذ عن زي العبودية ، فاسقون عن أمر الله ورسوله فهم بمعزل من أن يهديهم الله بأعمالهم و يوفقهم لنصرة الله ورسوله ، وإعلاء كلمة الدين وإحياء آثار الشرك .

فذيل الآية يهدي إلى أن المراد بهذا الأمر الذي يأمرهم الله أن يتربصوا حتى يأتي به أمر منه تعالى ، متعلق بنصرة دينه وإعلاء كلمته فينطبق على مثل قوله تعالى في سورة المائدة بعد آيات ينهى فيها عن تولي الكافرين : « يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم » المائدة : ٥٤

و الآية بقيورها و خصوصياتها - كما ترى - تنطبق على ما تفيده الآية التي نحن فيها .

فالمراد - والله أعلم - إن اتخذتم هؤلاء أولياء ، واستنكفتم عن إطاعة الله و رسوله والجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ، ويبعث قوماً لا يحبون إلا الله ، ولا يوالون أعداءه و يقومون بنصرة الدين والجهاد في سبيل الله أفضل قيام فأنسكم إذاً فاسقون لا ينتفع بكم الدين ، ولا يهدي الله شيئاً من أعمالكم إلى غرض حق و سعادة مطلوبة .

وربما قيل : إن المراد بقوله : فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ، الإشارة إلى فتح مكة ، وليس بسديد فإن الخطاب في الآية للمؤمنين من المهاجرين والأنصار و خاصة المهاجرين ، وهؤلاء هم الذين فتح الله مكة بأيديهم ، ولا معنى لأن يخاطبوا و يقال لهم : إن كان آباؤكم وأبناؤكم الخ أحب إليكم من الله ورسوله و جهاد في سبيله فواليتموهم واستنكفتم عن إطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا حتى يفتح الله مكة بأيديكم والله لا يهدي القوم الفاسقين ، أو فتربصوا حتى يفتح الله مكة والله لا يهديكم لكان فسقكم فتأمل .

﴿ بحث روائي ﴾

في تفسير البرهان في قوله تعالى : « أجعلتم سقاية الحاج » الآية عن أمالي الشيخ بإسناده عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد يرفعه إلى أبي ذر - في حديث الشورى - فيما احتج به علي عليه السلام على القوم : وقال لهم في ذلك : فهل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآية « أجعلتم سقاية الحاج » و عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله » غيري ؟ قالوا : لا .

و في تفسير القمي قال : و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : « نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب عليه السلام : « الذين آمنوا وهاجروا - إلى قوله -

الفائزون، ثم وصف ماله علي عليه السلام عنده فقال : يبشّرهم ربهم برحمة منه ورضوان وحنّات لهم فيها نعيم مقيم .

وفي المجمع روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن أبي بريدة عن أبيه قال : بينا شعبة والعبّاس يتفاخران إذ مرّ عليهما علي بن أبي طالب قال : بما تفتخران ؟ قال العبّاس : لقد أُوتيت من الفضل ما لم يؤت أحد سقاية الحاج ، وقال شعبة : أُوتيت عمارة المسجد الحرام ، وقال علي : و أنا أقول لكما لقد أُوتيت على صغري ما لم تؤتيا فقالا : وما أُوتيت يا علي ؟ قال : ضربت خراطيعكما بالسيف حتّى آمنتما بالله تبارك و تعالی ورسوله .

فقام العبّاس مغضباً يجرّ ذيله حتّى دخل على رسول الله ﷺ فقال : أما ترى ما استقبلني به علي ؟ فقال : أدعوا لي عليّاً فدعي له فقال : ما حملك يا عليّ على ما استقبلت به عمّك ؟ فقال : يا رسول الله صدقته الحقّ فإن شاء فليغضب ، وإن شاء فليرض . فنزل جبرئيل عليه السلام وقال : يا محمد ربّك يقرء عليك السلام و يقول : اتل عليهم : «أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر - إلى قوله - إن الله عنده أجر عظيم» .

و في تفسير الطبري بإسناده عن محمد بن كعب القرظي قال : افتخر طلحة بن شعبة والعبّاس وعلي بن أبي طالب فقال طلحة : أنا صاحب البيت معي مفتاحه ، وقال العبّاس : وأنا صاحب السقاية والقائم عليها فقال علي : ما أدري ما تقولان لقد صلّيت إلى القبلة ستّة أشهر قبل الناس ، وأنا صاحب الجهاد فأنزل الله : «أجعلتم سقاية الحاجّ» الآية كلّها .

وفي الدر المنثور أخرج الفارابي عن ابن سيرين قال : قدم علي بن أبي طالب مكّة فقال للعبّاس : أي عمّ ألا تهاجر؟ ألا تلحق برسول الله ﷺ ؟ فقال : أعر المسجد الحرام و أحجب البيت فأنزل الله : «أجعلتم سقاية الحاجّ» الآية ، وقال لقوم قد سمّاهم : ألا تهاجرون ؟ ألا تلحقون برسول الله ﷺ ؟ فقالوا : نقيم مع إخواننا وعشائرنا ومساكننا فأنزل الله تعالى : «قل إن كان آباؤكم ، الآية كلّها» .

وفيه أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : قال العباس حين أسر يوم بدر : إن كنتم سبقتونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنّا نعم المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني^(١) فأنزل الله : « أجعلتم سقاية الحاج ، الآية يعني أن ذلك كان في الشرك فلا أقبل ما كان في الشرك .

وفيه أخرج مسلم وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن النعمان بن بشير قال : كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال رجل منهم : ما أباي أن لأعمل لله عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج ، وقال آخر : بل عمارة المسجد الحرام ، وقال آخر : بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم .

فزجرهم عمر و قال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك يوم الجمعة ، ولكن إذا صليتم الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله : « أجعلتم سقاية الحاج - إلى قوله - والله لا يهدي القوم الظالمين » .

أقول : قال صاحب المنار في تفسيره بعد إيراد هذه الروايات الأربع الأخيرة : والمعتمد من هذه الروايات حديث النعمان لصحة سنده وموافقة متنه لما دلّت عليه الآيات من كون موضوعها في المفاضلة أو المساواة بين خدمة البيت وحجابه - من أعمال البر البدنية الهيئنة المستلذذة - وبين الإيمان والجهاد بالمال والنفس والهجرة ، وهي أشق العبادات النفسية البدنية المالية ، والآيات تتضمن الرد عليها كلها . انتهى .

أمّا ما ذكره من رجحان رواية النعمان على غيرها بصحة السند ففيه أولاً أن رواية القرظي أيضاً في مضمونها موافقة لرواية الحاكم في المستدرك وقد صححها . وثانياً : أن روايات التفسير إذا كانت آحاداً لأحجية لها إلا ما وافق مضامين الآيات بقدر ما يوافقها على ما بين في فنّ الأصول فإنّ الحجية الشرعية تدور مدار الآثار الشرعية المترتبة فتتخصر في الأحكام الشرعية وأمّا ما رواها كالروايات الواردة في القصص والتفسير الخالي

عن الحكم الشرعي فلاحجية شرعية فيها .

وأما الحجية العقلية أعني العقلانية فلا مسرح لها بعد توافر الدسّ والجعل في الأخبار سيما أخبار^(١) التفسير والقصص إلا ما تقوم قرائن قطعية يجوز التعويل عليها على صحته متنه ، ومن ذلك موافقة متنه لظواهر الآيات الكريمة .

فالذي يهمّ الباحث عن الروايات غير الفقيهة أن يبحث عن موافقتها للكتاب فإن وافقتها فهي الملاك لاعتبارها ولو كانت مع ذلك صحيحة السند فإنما هي زينة زينت بها وإن لم توافق فلا قيمة لها في سوق الاعتبار .

وأما ترك البحث عن موافقة الكتاب ، والتوغّل في البحث عن حال السند - إلا ما كان للمتوسّل إلى تحصيل القرائن - ثم الحكم باعتبار الرواية بصحة سندها ثم تحميل ما يدلّ عليه متن الرواية على الكتاب ، واتخاذها تبعاً لذلك كما هو دأب كثير منهم فمما لا سبيل إليه من جهة الدليل .

وأما ما ذكره من رجحان رواية النعمان على غيرها من جهة المتن مبيناً ذلك بأن الآيات تدلّ على أن موضوع المساواة أو المفاضلة كان بين خدمة البيت أو حجابته وهي من أعمال البر البدنية الهيئة المستلزمة ، وبين الإيمان والجهاد والهجرة وهي من أعمال البر النفسية والبدنية الشاقة ، والآيات تتضمن الردّ عليها كلّها . انتهى .

ففيه أولاً : أن الذي ذكره من مدلول الآيات مشترك بين جميع ما أورده من الروايات :

أما رواية ابن عباس التي مضمونها وقوع الكلام في المساواة أو المفاضلة حين أسر العباس يوم بدر بين العباس وبين المسلمين حيث عسّروه فقد ذكر فيها صريحاً المقايسة بين الإسلام والهجرة والجهاد وبين سقاية الحاجّ وعمارّة المسجد وفكّ العاني ، وهناك روايات أخر في معناها .

وأما رواية ابن سيرين الدالة على وقوع النزاع بين عليّ و العباس بمكة حين دعاه إلى الهجرة واللحق بالنبويّ ﷺ فأجابه بأنّ له عمارّة المسجد الحرام وحجابه

(١) وقد اعترف في مواضع من كلامه ونقل عن أحمد أنه قال : لا أصل لها .

البيت وقد روى هذا المعنى ابن مردويه عن الشعبي^(١) وفيها : أن العباس قال لعلي : أنا عم النبي ﷺ ، وأنت ابن عمه ، وإلي سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فأنزل الله : **«أجعلتم سقاية الحاج ، الآية .»**

ورواه أيضاً ابن أبي شيبه وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبدالله بن عبيدة وفيها : أن العباس قال لعلي : أولست في أفضل من الهجرة ؟ ألت أسقي الحاج وأمر المسجد الحرام فنزلت هذه الآية .

وعلى أي حال فالواقع في هذه الرواية أيضاً المقايسة بين السقاية والعمارة وبين الهجرة وما يترتب عليها مما يستلزمه اللحق بالنبي ﷺ كالجهاد وغيره من الأعمال الشريفة الدينية .

وأما رواية القرظي وما في معناها كالذي رواه الحاكم وصححه ، وما رواه عبد الرزاق عن الحسن قال : نزلت في علي والعباس وعثمان وشيبة^(١) تكلموا في ذلك ، وكذا رواية النعمان التي تقدمت فكون المنازعة فيها في السقاية والعمارة والإيمان والجهاد ظاهر فإذا كان الحال هذا الحال فأى مزية في رواية النعمان بن بشير توجب اختصاصها بموافقة الكتاب من بين سائر الروايات .

وثانياً : أن قوله : إن موضوع المقاضلة هي أعمال البر الهينة المستلذة كالسقاية والحجبة وأعمال البر الشاقة كالإيمان والهجرة والجهاد لا يوافق ما يدل عليه الآيات فإنها كما تقدم ظاهرة الدلالة على أن المقايسة كانت بينهم بين أجساد الأعمال الخالية عن روح الإيمان وليست من البر حينئذ وبين أعمال حية بولوج روح الإيمان فيها كالهجرة والجهاد عن إيمان بالله واليوم الآخر .

فالآيات تدل على أنهم كانوا يسوون أو يفضلون غير أعمال البر كالسقاية والعمارة من غير إيمان على أعمال البر كالجهاد عن إيمان وهجرة والهجرة عن إيمان فأين ما ذكره من أعمال البر الهينة قبال أعمال البر الشاقة ؟^(٢) .

(١) ابن شيبه ظ .

(٢) نعم زعم هو أن السقاية والعمارة من العباس في حال شركه من أعمال البر كما زعمه العباس غير أن الآيات بنزولها نبهت العباس أنه كان قد أخطأ في مزعمته كما يشعر به ذيل رواية ابن عباس ولم ينتبه هو لنا تنبه له العباس رضي الله عنه .

ودلالة الآيات - بما فيها من القيود المأخوذة - على ذلك بمكان من الظهور والجلاء فقد قيّد الجهاد فيها بالإيمان بالله واليوم الآخر ، وأطلق السقاية والعمارة من غير تقييد بالإيمان ثم قال تعالى : « لا يستوون عند الله » ثم زاد : « والله لا يهدي القوم الظالمين » وحاشا أن يكون الآتي بأعمال البر عند الله من القوم الظالمين المحرومين عن نعمة الهداية الإلهية .

حتى لو فرض أن المراد بالظالمين أولئك المسوّون أو المفضلون من المؤمنين للسقاية والعمارة على الجهاد فإنّ المؤمن على إيمانه إذا حكم بمثل هذا الحكم فإنّما هو خاط يهتدي إذا دلّ على الصواب لا ظالم محروم من الهداية فافهم ذلك .
وثالثاً : ما تقدّم من أن قوله : « كمن آمن بالله » الآية وقوله : « لا يستوون » الآية دليل على أن للشخص دخلاً فيما تتضمن الآيات من الحكم .

والتدبر في الآيات الكريمة والتأمل فيما ذكرناه هنا وهناك يوضح للمباحث الناقدة أن أضعف الروايات وأبعدها من الانطباق على مضمون الآيات هي رواية النعمان بن بشير فإنّها لا تقبل الانطباق على الآيات الكريمة بما فيها من القيود المأخوذة .
ويليها في الضعف رواية ابن سيرين وما في معناها من الروايات فإنّ ظاهرها أن العباس إنّما دعي إلى الهجرة وهو مسلم فافتخر بالسقاية والحجابة والآيات لا تساعد على ذلك كما مرّ .

على أن الواقع في رواية ابن سيرين ذكر العباس للسقاية وحجابة البيت ولم يكن له حجابة إنّما هي السقاية .

ويليها في الضعف رواية ابن عباس فظاهرها أن المقايسة إنّما كانت بين الأعمال فقط والآية لا تساعد على ذلك .

على أن فيها أن العباس ذكر فيما ذكر سقاية الحاج وعمارة المسجد وفكّ العاني وهو الأسير . ولو كان لذكر في الآية ، وقد وقع في رواية ابن جرير وأبي الشيخ عن الضحّاك في هذا المعنى قال : أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك . فقال العباس : أما والله لقد كنّا نعمل المسجد الحرام ، ونفكّ العاني ، ونحجب

البيت ونسقي الحاج فأنزل الله : « أجعلتم سقاية الحاج » الآية ، والكلام في فك العاني وحجاجة البيت الواقعين فيها كالكلام في سابقها .

فأسلم الروايات في الباب وأقربها إلى الانطباق على الآيات مضموناً رواية القرظي وما في معناها كرواية الحاكم في المستدرك ورواية عبدالرزاق عن الحسن ورواية أبي نعيم وابن عساكر عن أنس الآية ، وقد تقدم توضيح ذلك .

وفي الدر المنثور أخرج أبو نعيم في فضائل الصحابة وابن عساكر عن أنس قال : قعد العباس وشيبة صاحب البيت يفتخران فقال العباس : أنا أشرف منك أنا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووصي أبيه ، و ساقى الحجيج ، فقال شيبة : أنا أشرف منك أنا أمين الله على بيته وخازنه أفلا ائتمنك كما ائتمنني ؟

فأطلع عليهما علي فأنخبراه بما قالوا فقال علي : أنا أشرف منكما أنا أول من آمن وهاجر فأنطلق ثلاثتهم إلى النبي ﷺ فأخبروه فما أجابهم بشيء فأنصرفوا فنزل عليه الوحي بعد أيام فأرسل إليهم فقرأ عليهم : « أجعلتم سقاية الحاج » و عمارة المسجد الحرام ، إلى آخر العشر .

وفي تفسير القمي عن أبيه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام : قال : نزلت في علي والعباس وشيبة . قال العباس : أنا أفضل لأن سقاية الحاج بيدي ، وقال شيبة : أنا أفضل لأن حجاجة البيت بيدي ، وقال علي : أنا أفضل فإني آمنت قبلكما ثم هاجرت وجاهدت فربوا رسول الله ﷺ فأنزل الله : « أجعلتم سقاية الحاج » - إلى قوله - إن الله عنده أجر عظيم .

أقول : ورواه العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وفيه عثمان بن أبي شيبة مكان شيبة .

وفي الكافي عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في قول الله : « أجعلتم سقاية الحاج » و عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر « نزلت في حمزة وعلي و جعفر والعباس وشيبة . إنهم فخرُوا بالسقاية والحجاجة فأنزل الله عز ذكره : « أجعلتم سقاية الحاج » و

عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر ، وكان عليّ وحمة و جعفر هم الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وجاهدوا في سبيل الله . لا يستون عند الله .

أقول : ورواه أيضاً العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام مثله .

والرواية لاثلاثين ما يثبتها النقل القطعي فقد كان حمزة من المهاجرين الأولين لحق برسول ﷺ ثم استشهد في غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة ، وقد كان جعفر هاجر إلى الحبشة قبل هجرة النبي ﷺ ثم رجع إلى المدينة أيام فتح خيبر وقد استشهد حمزة قبل ذلك بمدة فلو كان من الخمسة اجتماع على التفاخر فقد كان قبل الهجرة النبوية و حينئذ فما معنى ما وقع في الرواية : « وكان عليّ وحمة و جعفر هم الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وجاهدوا في سبيل الله » ؟

وإن كان المراد بالنزول فيهم انطباق الآية عليهم على سبيل الجري فقد كان العباس مثلهم فإنه آمن يوم أسر ببدر ثم حضر بعض غزوات النبي ﷺ .

و في تفسير البرهان عن الجمع بين الصحاح الستة للعبيدي في الجزء الثاني من صحيح النسائي بإسناده قال : افتخر طلحة بن شيبه من بني عبدالدار والعباس بن المطّلب وعليّ بن أبي طالب فقال طلحة : بيدي مفتاح البيت ولو أشاء بت فيه ، وقال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليها ولو أشاء بت في المسجد ، وقال عليّ : ما أدري ما تقولان ؟ لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد فأنزله الله : « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام » الآية .

أقول : المراد بالصلاة ستة أشهر قبل الناس التقدم في الإيمان بالله على ما تعرضت له الآية وإلا كان من الواجب أن تذكر في الآية ، وقد ذكر ثالث القوم طلحة بن شيبه ، وقد تقدم في بعضها أنه شيبه ، وفي بعضها أنه عثمان بن أبي شيبه .

وفي تفسير البرهان عن ابن شهر آشوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان » قال : الإيمان ولاية عليّ بن أبي طالب .

أقول : هو من باطن القرآن مبني على تحليل معنى الإيمان إلى مراتب كماله .

و في تفسير القمّيّ : " لما أذن أمير المؤمنين أن لا يدخل المسجد الحرام مشرك بعد ذلك جزعت قريش جزءاً شديداً ، و قالوا : ذهبتم تجارتنا و ضاعت عيالتنا و خربت دورنا فأنزل الله في ذلك : « قل - يا محمد - إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم - إلى قوله - والله لا يهدي القوم الفاسقين » .

أقول : و على هذا كان من الحريّ أن يفسّر قوله في الآية : « حتّى يأتي الله بأمره » بتدارك ما ينزل بهم من الكساد وفتح باب الرزق عليهم من وجه آخر كما وقع مثله في قوله تعالى في ضمن الآيات التالية : « يا أيّها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم » التوبة : ٢٨ .

بل اتحد حينئذ موردا الآيتين ، و لسان الرفق و كرامة الخطاب بمثل قوله : « يا أيّها الذين آمنوا » يأبى أن يكون الخطاب بقوله : « إن كان آباؤكم وأبناؤكم » الآية متوجّهاً إليهم بأعيانهم على ما في آخرها من الخشونة في قوله : « والله لا يهدي القوم الفاسقين » .

على أن الآية تذكر حبّ الآباء والإخوان و العشيرة و الأموال التي افترقوها ، ولم يذكر شيء منها في الرواية ، ولا حسبت قريش ضيعة بالنسبة إليها فما معنى ذكرها في الآية والتهديد على اختيار حبّها على حبّ الله ورسوله ؟ وما معنى ذكر الجهاد في سبيله في الآية ؟ فافهم ذلك .

وفي الدر المنثور أخرج أحمد والبخاري عن عبد الله بن هشام قال : « كنّا مع رسول الله ﷺ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال : والله لأنت يا رسول الله أحبّ إليّ من كلّ شيء إلا من نفسي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحبّ إليه من نفسه .

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مَّدْيَنَ (٢٥) ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (٢٦) ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عِيلَةً فَسَوْفَ يَغْنِيَكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٨) .

﴿ بيان ﴾

تشير الآيات إلى قصة غزوة حنين وتمتن بما نصر الله فيه المؤمنين كسائر المواطن من الغزوات التي نصرهم الله بعجيب نصرته على ضعفهم وقتلتهم ، وأظهر أعاجيب آياته بتأييد نبيه ﷺ وإنزال جنود لم يروها وإنزال السكينة على رسوله والمؤمنين وتعذيب الكافرين بأيدي المؤمنين .

وفيها الآية التي تحرّم على المشركين أن يدخلوا المسجد الحرام بعد عام تسع من الهجرة ، وهي العام الذي أذن فيه علي عليه السلام ببراءة ، ومنع طواف البيت عريانا ، و دخول المشركين في المسجد الحرام .

قوله تعالى : « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين - إلى قوله - ثم ولّيتم مدبرين » المواطن جمع موطن وهو الموضع الذي يسكنه الإنسان و يتوطن فيه . و حنين إسم واد بين مكة والطائف وقع فيه غزوة حنين قاتل فيه النبي ﷺ هوازن وثقيف

وكان يوماً شديداً على المسلمين انهزموا أولاً ثم أيدهم الله بنصره فغلبوا .

والإعجاب الأسرار والعجب سرور النفس بما يشاهده نادراً ، و الرحب السعة في المكان وضده الضيق .

وقوله : « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة » ذكر لنصرته تعالى لهم في مواطن كثيرة ومواضع متعددة يدل السياق على أنها مواطن الحروب كوقائع بدر وأحد والخندق وخيبر وغيرها ، ويدل السياق أيضاً أن الجملة كالمقدمة المهمة لقوله : « ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم » الآية فإن الآيات الثلاث مسوقة لتذكير قصة وقعة حنين ، وعجيب ما أفاض الله عليهم من نصرته وخصهم به من تأييده فيها .

وقد استظهر بعض المفسرين كون الآية وما يتلوها إلى تمام الآيات الثلاث تتممة لقول النبي ﷺ فيما أمره ربه أن يواجه به المؤمنين في قوله : « قل إن كان آباؤكم ، الآية وتكلف في توجيه الفصل الذي في قوله : « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة » .

ولا دليل من جهة اللفظ على ذلك بل الدليل على خلافه فإن قصة حنين وما يشتمل عليه من الامتنان بنصر الله وإنزال السكينة وإنزال الجنود وتعذيب الكافرين و التوبة على من يشاء أمر مستقل في نفسه ذواتية في ذاته وهو أهم هدفاً من قوله تعالى : « قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم ، الآية أو هو مثله لا يقصر عنه فلا معنى لإتباعه إياه وعطفه عليه في المعنى .

وحينئذ لو كان مما يجب أن يخاطب به القوم لكان من الواجب أن يقال : « و قل لهم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة » الآية ، على ما جرى عليه القرآن في نظائره كقوله تعالى : « قل إنما أنا بشر مثلكم بوحى إلي أنما إليكم إله واحد إلى أن قال - قل أنتم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين » حم السجدة : ٩ وغيره من الموارد .

على أن سياق الآيات وما يجب أن تشتمل عليه من الالتفات وغيره - لو كانت الآيات مقولة للقول - لاتلائم كونها مقولة للقول السابق .

والخطاب في قوله : « لقد نصركم الله » وما يتلوه من قوله : « إن أعجبتكم كثرتكم ، الآية للمسلمين وهم الذين يؤلفون مجتمعاً إسلامياً واحداً حضروا بوحدهم هذه الوحدة

أمثال وقائع بدر وأحد والخندق وخيبر وأحزينا وغيرها .

وهؤلاء فيهم المنافقون والضعفاء في الإيمان والمؤمنون صدقاً على اختلافهم في المنازل إلا أن الخطاب متوجه إلى الجميع باعتبار اشتماله على من يصح أن يخاطب بمثل قوله : « إن أعجبتكم كثرتكم ، إلى آخر الآية .

وقوله : « ويوم حنين » أي ويوماً وقعت فيه القتال بينكم وبين أعدائكم بوادي حنين ، وإضافة اليوم إلى أمكنة الوقائع العظيمة شائع في العرف كما يقال : يوم بدر ويوم أحد ويوم الخندق نظير إضافته إلى الجماعة المتلبسين بذلك كيوم الأحزاب ويوم تميم ، وإضافته إلى نفس الحادثة كيوم فتح مكة .

وقوله : « إن أعجبتكم كثرتكم ، أي أسرّتكم الكثرة التي شاهدتموها في أنفسكم فانقطعتم عن الاعتماد بالله والثقة بأيده وقوته واستندتم إلى الكثرة فرجوتهم أن ستدفع عنكم كيد العدو وتهزم جمعهم ، وإنما هو سبب من الأسباب الظاهرية لا أثر فيها إلا ما شاء الله الذي إليه تسبب الأسباب .

وبالنظر إلى هذا المعنى أردف قوله : « إن أعجبتكم كثرتكم » بقوله : « فلم تغن عنكم شيئاً » أي اتخذتموها سبباً مستقلاً دون الله فأنساكم الاعتماد بالله ، وركنتم إليها فبان لكم ما في وسع هذا السبب الموهوم وهو أن لاغنى عنده حتى يغنيكم فلم يغن عنكم شيئاً لانصرأ ولا شيئاً آخر .

وقوله : « وضائق عليكم الأرض بما رحبت » أي مع ما رحبت ، وهو كناية عن إحاطة العدو بهم إحاطة لا يجدون مع ذلك مأمناً من الأرض يستقرون فيه ولا كهفاً يأوون إليه فيقيمهم من العدو ، أي فررتهم فراراً لا تلون على شيء .

فهو قريب المعنى من قوله تعالى في قصة الأحزاب : « إن جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاعت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا » الأحزاب : ١٠ .

وقول بعضهم : أي ضاقت عليكم الأرض فلم تجدوا موضعاً تفرّون إليه . غير

وقوله : « ثم ولّيتم مدبرين » أي جعلتم العدو يلي أدباركم وهو كناية عن الانهزام وهذا هو الفرار من الزحف ساقهم إليه اطمئنانهم بكثرتهم و الانقطاع من ربهم قال تعالى : « يا أيّها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن يولّهم يومئذ دبره - إلى أن قال - فقد باء بغضب من الله وماواه جهنّم وبئس المصير » الأنفال : ١٦ وقال أيضاً : « ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولّون الأدبار وكان عهد الله مسؤولاً، الأحزاب : ١٥ .

فهذا كلّهُ أعني ضيق الأرض عليهم بما رحبت ثم انهزامهم و فرارهم من الزحف على ما فيه من كبير الإثم ، ووقوفهم هذا الموقف الذي يستتبع العتاب من ربهم إنّما ساقهم إليه اعتمادهم واطمئنانهم إلى هذه الأسباب السرايية التي لا تغني عنهم شيئاً .
والله سبحانه بسعة رحمته و عظم منّة امتنّ عليهم بنصره وإنزال سكينته وإنزال جنود لم يروها ، و تعذيب الكافرين ، و وعد مجل بمفرته : وعد أليس بالمقطوع و جوده حتى تبطل به صفة الخوف من قلوبهم ، ولا بالمقطوع عدمه حتى تزول صفة الرجاء من نفوسهم بل وعداً يحفظ فيهم الاعتدال و التوسط بين صفتي الخوف و الرجاء ، و يربّيهم تربية حسنة تعدّهم و تهبّئهم للسعادة الواقعية .

وقد أغرب بعض المفسّرين في تفسير الآية مستظهِراً بما جمع به بين الروايات على اختلافها فأصرّ على ما ملخصه أن المسلمين لم يفرّوا على جبن ، و إنّما انكشفوا عن موضعهم لما فاجأهم من شدّ كتائب ثقيف و هو ازن عليهم شدّ رجل واحد فاضطربوا اضطرابة زلزلتهم و كشفتهم عن موضعهم دفعة واحدة وهذا أمر طبيعي في الإنسان إذا فاجأه الخطر و دهمته بليّة دفعة و من غير مهل اضطربت نفسه و خلّى عن موضعه .

و يشهد به نزول السكينة على رسول الله ﷺ و عليهم جميعاً فقد كان الاضطراب شمله و إيّاهم جميعاً ، غير أن النبي صلى الله عليه وسلّم أصابه ما أصابه من الاضطراب والقلق حزناً و أسفاً ممّا وقع ، و المسلمون شملهم ذلك لما فوجئوا به من حملة الكتائب حملة رجل واحد .

و من الشواهد أنّهم بمجرّد ما سمعوا نداء الرسول ﷺ و نداء العباس بن عبد

المطلب رجعوا من فورهم و هزموا الكفار بالسكينة النازلة عليهم من عند الله تعالى .
ثم ذكر ما نزل من الآيات في صفة الصحابة كآية بيعة الرضوان ، و قوله تعالى :
« محمد رسول الله و الذين معه أشدء على الكفار » الآية ، و قوله : « إن الله اشترى من
المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة » الآية ، و ماورد من طريق الرواية في مدح
صحابه النبي ﷺ . انتهى .

و الذي أوردته من الخلط بين البحث التفسيري الذي لا هم له إلا الكشف عما يدل
عليه الآيات الكريمة ، و بين البحث الكلامي الذي يرام به إثبات ما يدعيه المتكلم في
شيء من المذاهب من أي طريق أمكن من عقل أو كتاب أو سنة أو إجماع أو المختلط
منها و البحث التفسيري لا يبيح لباحثه شيئاً من ذلك ، ولا تحمیل أي نظر من الأنظار
العلمية على الكتاب الذي أنزله الله تبياناً .

أما قوله : إنهم لم يفروا جبناً و لاخذ لانا للنبي ﷺ ، وإنما كان انكشافاً
لأمر فاجأهم فاضطربوا و زلزلوا ففروا ثم كروا فهذا مما لا يندفع به صريح قوله تعالى :
« ثم ولّينهم مدبرين » مع اندراج هذا الفعل منهم تحت كلبية قوله تعالى في آية تحريم
الفرار من الزحف : « فلا تولّوهم الأدبار و من يولّهم يومئذ دبره - إلى أن قال - فقد باء
بغضب من الله » الآية .

و لم يقيد سبحانه النهي عن تولية الأدبار بأنه يجب أن يكون عن جبن أو لغرض
الخدلان ، ولا استثنى من حكم التحريم كون الفرار عن اضطراب مفاجيء ، ولا أورد في
استثنائه إلا ما ذكره بقوله : « إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة » وليس هذان
المستثنيان في الحقيقة من الفرار من الزحف ،

و لم يورد تعالى أيضاً فيما حكى من عهدهم شيئاً من الاستثناء إذ قال : « و لقد كانوا
عاهدوا الله من قبل لا يولّون الأدبار و كان عهد الله مسؤولاً » الأحزاب : ١٥ .

و أما استشهاد على ذلك بأن الاضطراب كان مشتركاً بينهم وبين النبي ﷺ ،
و استدلاله على ذلك بقوله تعالى : « ثم أنزل الله سكينة على رسوله و على المؤمنين » حيث
إن نزول السكينة بعد انكشافهم بزمان - على ما تدل عليه كلمة ثم - يلازم نزول

الاضطراب عند ذلك على النبي ﷺ وإن كان عن حزن و أسف إذ لا يتصور في حقّه ﷺ التزلزل في ثباته و شجاعته .

فلننظر فيما اعتبره للنبي ﷺ من الحزن و الأسف هل كان ذلك حزناً و أسفاً على ما وقع من الأمر من انهزام المسلمين و ما ابتلاههم الله به من الفتنة و الملحنة جزاءً لما أعجبوا من كثرة عدوهم ، و بالجملة حزناً مكروهاً عند الله فقد نزهه الله عن ذلك و أذبه بما نزل عليه من كتابه و علمه من علمه ، وقد أنزل عليه مثل قوله عز من قائل : « ليس لك من الأمر شيء » آل عمران : ١٢٨ ، وقال : « سنقرؤك فلا تنسى » الأعلى : ٦ .

و لم يرد في شيء من روايات القصة أنه ﷺ زال عن مكانه يومئذ أو اضطرب اضطراباً مما نزل على المسلمين من الوهن و الانهزام .

و إن كان ذلك حزناً و أسفاً على المسلمين لما أصابهم من ناحية خطاهم في الاعتماد بغير الله و الركون إلى سراب الأسباب الظاهرة ، و الذهول عن الاعتصام بالله سبحانه حتى أوقعهم في خطيئة الفرار من الزحف لما كان هو ﷺ عليه من الرأفة و الرحمة بالمؤمنين فهذا أمر يوجب الله سبحانه و قد مدح رسوله ﷺ به إذ قال : « بالمؤمنين رؤوف رحيم » التوبة : ١٢٨ .

و ليس يزول مثل هذا الأسف و الحزن بمنزول السكينة عليه ، ولا أن السكينة لو فرض نزولها لأجله مما حدث بعد وقوع الانهزام حتى يكون النبي ﷺ خالياً عنها قبل ذلك بل كان ﷺ على بينة من ربه منذ بعثه الله إلى أن قبضه إليه ، وكانت السكينة بهذا المعنى نازلة عليه حيناً بعد حين .

ثم السكينة التي نزلت على المؤمنين ماهي ؟ و ماذا يحسبها ؟ أكانت هي الحالة النفسانية التي تحصل من السكون و الطمأنينة كما فسرها بها و استشهد عليه بقول صاحب المصباح : إنها تطلق على الرزانة و المهابة و الوقار حتى كانت ثبات الكفار و سكونهم في مواقف الحرية عن سكينة نازلة إليهم ؛ فإن كانت السكينة هي هذه فقد كانت في أول الواقعة عند كفار هوازن و ثقيف خصماء المسلمين ثم تركتهم و نزلت على عامة جيش المسلمين من مؤمن ثبت مع رسول الله ﷺ و من مؤمن لم يثبت واختار الفرار على الفرار ،

ومن منافق ومن ضعيف الإيمان مريض القلب فإنهم جميعاً رجعوا ثانياً إلى النبي ﷺ ، و ثبتوا معه حتى هزموا العدو فهم جميعاً أصحاب السكينة أنزلها الله إليهم فما باله تعالى يقصر أنزال السكينة على رسوله و على المؤمنين إذ يقول : « ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين » ؟

على أنه إن كانت السكينة هي هذه ، و هي مبتدلة مبدولة لكل مؤمن و كافر فما معنى ما امتن الله به على المؤمنين بما ظاهره أنها عطية خاصة غير مبتدلة ؟ ولم يذكرها في كلامه إلا في موارد معدودة - بضعة موارد - لا تبلغ تمام العشرة .

وبذلك يظهر أن السكينة أمروراء السكون والثبات لا أن لها معنى في اللغة أو العرف وراء مفهوم الحالة النفسانية الحاصلة من السكون والطمأنينة بل بمعنى أن الذي يريده تعالى من السكينة في كلامه له مصداق غير المصداق الذي نجده عند كل شجاع باسل له نفس ساكنة وجاش مربوط ، وإنما هي نوع خاص من الطمأنينة النفسانية له نعت خاص وصفة مخصوصة .

كيف ؟ و كلما ذكرها الله سبحانه في كلامه امتناناً بها على رسوله و على المؤمنين خصّها بالإزالة من عنده فهي حالة إلهية لا يندسى العبد معها مقام ربه لا كما عليه عامة الشجعان أولوا لشدة والبسالة المعجبون ببسالتهم المعتمدون على أنفسهم .

وقد احتفت في كلامه بأوصاف و آثار لانتم كل وقار وطمأنينة نفسانية كما قال في حق رسوله : « إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه و أيده بجنود لم تروها ، التوبة : ٤٠ وقال تعالى في المؤمنين « لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم » فأنزل السكينة عليهم ، الفتح : ١٨ فذكر أنه إنما أنزل السكينة عليهم لما علمه من قلوبهم فنزلها يحتاج إلى حالة قلبية طاهرة سابقة يدل السياق على أنها الصدق ونزاهة القلب عن إبطان نية الخلاف .

وقال أيضاً : « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم والله جنود السماوات والأرض » الفتح : ٤ فذكر أن من أثرها زيادة الإيمان مع الإيمان وقال أيضاً : « إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية » فأنزل الله سكينته

على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحقّ بها وأهلها ، الفتح : ٢٦ ،
والآية - كما ترى - تذكر أن نزول السكينة من عنده تعالى مسبوق باستعداد سابق و
أهلية وأحقية قبلية وهو الذي أُشير إليه في الآية السابقة بقوله : « فاعلم ما في قلوبهم
فأنزل السكينة » . وتذكر أن آثارها لزوم كلمة التقوى ، وطهارة ساحة الإنسان عن
مخالفة الله ورسوله باقتراف المحارم وورود المعاصي .

وهذا كالمفسّر يفسّر قوله في الآية الأخرى : « ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم فازداد
الإيمان مع الإيمان بنزول السكينة هو أن يكون الإنسان على وقاية إلهية من اقتراف
المعاصي وهتك المحارم مع إيمان صادق بأصل الدعوة الحقّة .

وهذا نعم الشاهد يشهد أولاً : أن المراد بالمؤمنين في قوله في الآية المبحوث عنها
« ثم أنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين » غير المنافقين وغير مرضى القلوب وضعفاء
الإيمان ، ولا يبقى إلا من ثبت من المؤمنين مع النبي ﷺ ، وهم ثلاثة أو أربعة أو تسعة
أو عشرة أو ثمانون أو دون المائة على اختلاف الروايات في إحصائهم ، ومن فرّوا نكشف
عن النبي ﷺ أولاً ثم رجع وقاتل ثانياً وفيهم جل أصحاب النبي ﷺ وعدة من
خواصهم .

فهل المراد بالمؤمنين الذين نزلت عليهم ، جميع من ثبت مع النبي ﷺ ومن فرّ
أولاً ثم رجع ثانياً ، أو أنهم هم الذين ثبتوا معه من المؤمنين حتى نزل النصر ؟

الذي يستفاد من آيات السكينة أن نزولها متوقف على طهارة قبلية وصفاء نفسي
سابق حتى يقرّها الله تعالى بالسكينة ، وهؤلاء كانوا مقترفين لكبيرة الفرار من الزحف
آثمين قلوباً ، ولا محلّ لنزول السكينة على من هذا شأنه فإن كانوا آمنتم نزلت عليهم
السكينة كان من الواجب أن يندموا على ما فعلوا ، ويتوبوا إلى ربهم توبة نصوحاً بقلوب
صادقة حتى يعلم الله ما في قلوبهم فينزل السكينة عليهم فيكونون أذنبوا أولاً ثم تابوا
ورجعوا ثانياً فأنزل الله سكينة عليهم ونصرهم على عدوهم ، ولعلّ هذا هو الذي يشير
إليه التراخي المفهوم من قوله تعالى « ثم أنزل الله سكينة عليهم » حيث عبّر بـ « ثم » . هذا
لكن يبقى عليه أولاً : أنه كان من اللازم على هذا أن يتعرّض في الكلام لتوبتهم

فيختص حينئذ قوله : « ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ، على الكفار الذين أسلموا بعد منهم ، ولا أثر من ذلك في الكلام ولا قرينة تخص قوله : « ثم يتوب الله ، إلخ بالكافرين الذين أسلموا بعد ، فافهم ذلك .

وثانياً : أن في ذلك غمضاً عن جميل المسمى والمحنة الحسنة التي امتحن بها أولئك النفر القليل الذي ثبتوا مع النبي ﷺ حين تركه جموع المسلمين بين الأعداء وانهزموا فارتدوا لا يلوون على شيء ، ومن المستبعد من دأب القرآن أن يهمل أمر من تحمّل محنة في ذات الله ، وألقى نفسه في أشق المهالك ابتغاء مرضاته - وهو شاكر عليهم - فلا يحمدوه ولا يشكر سعيه .

والمعهود من دأب القرآن أنه إذا عمّ قوماً بعتاب أو توبيخ و ذم ، وفيهم من هو بريء من استحقاق اللوم أو العتاب أو طاهر من دنس الإثم والخطيئة أن يستثنيه منهم و يخصّه بجميل الذكر ، و يحمدّه على عمله و إحسانه كما نراه كثيراً في الخطابات التي تعمّم اليهود أو النصارى عتاباً أو زمماً وتوبيخاً فإنّه تعالى يخاطبهم بما يخاطب و يوبّخهم و ينسب إليهم الكفر بآياته و التخلف عن أوامره ونواهيه ثم يمدح منهم الأقلين الذين آمنوا به بآياته و أطاعوه فيما أراد منهم .

وأوضح من ذلك ما يتعرّض من الآيات لوقعة أحد ، وتمتنّ على المؤمنين بما أنزل الله عليهم من النصرة والكرامة ، ويعاتبهم على ما أظهروه من الوهن والفشل ثم يستثني الثابتين منهم على أقدام الصدق ، ويعدّهم وعداً حسناً إذ قال مرة بعد مرة : « وسيجزي الله الشاكرين ، آل عمران : ١٤٤ ، « وسنجزي الشاكرين ، آل عمران : ١٤٥ .

ونجد مثله في ما يذكره الله سبحانه من أمر وقعة الأحزاب فإنّ في كلامه عتاباً شديداً لجمع من المؤمنين ، وتوبيخاً وزمماً للمنافقين والذين في قلوبهم مرض حتّى قال فيما قال : « ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولّون الأديار وكان عهد الله مسؤولاً ، الأحزاب : ١٥ ثم إنّّه تعالى ختم القصة بمثل قوله : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فممنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً ، الأحزاب : ٢٣ .

فما باله تعالى لم يتعرّض لحالهم في قصة حنين ، وليست بأهون من غيرها ، ولا

خصّهم بشيء من الشكر ، ولا حمدهم بما يمتنون به من لطيف حمده تعالى كغيرهم في غيرها .

فهذا الذي ذكرناه ممّا يقرّب إلى الاعتبار أن يكون المراد بالمؤمنين الذين ذكر نزول السكينة عليهم هم الذين ثبتوا مع النبي ﷺ ، وأمّا سائر المؤمنين فمن رجع بعد الانكشاف فهم تحت شمول قوله : « ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم » يشمل من شملته العناية منهم كما يشمل من شملته العناية و التوفيق من كفّار هوازن وثقيف ومن الطلقاء والذين في قلوبهم مرض . هذا ما يهدي إليه البحث التفسيري ، وأمّا الروايات فلها شأنها وسيأتي طرف منها .

وأمّا ما ذكره من شهادة رجوعهم من فورهم حين سمعوا نداء النبي ﷺ عليه وسلم ونداء العباس فذلك ممّا لا يبطل ما قد مناه من ظهور قوله تعالى : « ثم وليتم مدبرين » إذا انضم إلى قوله : « إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار » الآية في أن ما ظهر منهم في الواقعة من الفعل كان فراراً من الزحف فعلوه عن جبن أو تعمد في خذلان أو عن قلق واضطراب وتزلزل .

وأمّا ما ذكره من الآيات التي تمدحهم وتذكر رضى الرب عنهم واستحقاقهم جزيل الأجر من ربهم . ففيه أن هذه المحامد مقيّدة فيها بقيود لا يتحمّس معها لهم الأمر فإنّ الآيات إنّما تمدح من تحمده منهم لما به من نعوت العبوديّة كالإيمان والإخلاص والصدق والنصيحة والمجاهدة الدينيّة فالحمد باق ما بقيت الصفات ، والوعد الحسن على اعتباره مالم يثبت فيهم النعوت والأحوال الموجبة له فإذا زالت لحادثة أو خطيئة زال تبعه . وليس ما عندهم من مبادي الخير والبركات بأعظم ولأهمّ ممّا عند الأنبياء من صفة العصمة يستحيل معها صدور الذنب منهم وقد قال الله تعالى بعد ثناء طويل عليهم : « ولو أشر كوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » الأنعام : ٨٨ .

وقد قال تعالى قبال ما ظنّوا أنهم مصونون عن ما يكرهونه من أقسام المجازاة كرامة لإسلامهم كما ظنّ نظيره أهل الكتاب : « ليس بأمانيتكم ولا أمانى » أهل الكتاب من يعمل سوء يجزيه النساء : ١٢٣ .

والذي ورد في بيعة الرضوان من قوله : « لقد رضي الله » فإنما رضاه تعالى من صفاته الفعلية التي هي عين أفعاله الخارجية منتزعة عنها فهو عين ما أفاض عليهم من الحالات الطاهرة النفسية التي تستعقب بطباعها جزيل الجزاء وخير الثواب إن بقيت أعمالهم على ماهي عليها وإن تغيرت تغير الرضى سخطاً و النعمة نقمة ولم يأخذ أحد عليه تعالى عهداً أن لا يخلف عهده فيحمله على السعادة والكرامة أحسن أو أساء ، أطاع أو عصى ، آمن أو كفر .

وليس رضى الرب من صفاته الذاتية التي يتصف بها في ذاته فلا يعرضه تغير أو تبدل ولا يطره عليه زوال أو دثور .

قوله تعالى : « ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » إلى آخر الآية السكينة - كما تقدم - حالة قلبية توجب سكون النفس و ثبات القلب ملازمة لازدياد الإيمان مع الإيمان ولكلمة التقوى التي تهدي إلى الورع عن محارم الله على ما تفسرها الآيات .

وهي غير العدالة التي هي ملكة نفسانية تردع عن ركوب الكبائر والإصرار على الصغائر فإن السكينة تردع عن الصغائر والكبائر جميعاً .

وقد نسب الله السكينة في كتابه إلى نفسه نسبة تشعر بنوع من الاختصاص كما نسب الروح إلى نفسه دون العدالة و وصفها بالإنزال فلها اختصاص عندى به تعالى بل ربما يشعر بعض الآيات بأنه عدّها من جنوده كقوله تعالى : « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم والله جنود السماوات والأرض ، الفتوح : ٨ . وفي غير واحد من الآيات المشتبهة على ذكر السكينة ذكر الجنود كقوله : « فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها » التوبة : ٤٠ و كما في الآية المبحوث عنها : « ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها »

والذي يفهم من السياق أن هذه الجنود هي الملائكة النازلة إلى المعركة ، أو أن يقال من حملتها الملائكة النازلة والذي ينتسب إلى السكينة والملائكة أن يعذب بهم الكفار ويسدد ويسعد بهم المؤمنون كما اشتملت عليه آيات آل عمران القاصّة قصة أحد ، و

آيات في أول سورة الفتح فراجعها حتى يتبين لك حقيقة الحال إن شاء الله تعالى .

وقد تقدم في قوله تعالى : « فيه سكينه من ربكم » البقرة : ٢٤٨ في الجزء الثاني من الكتاب بعض ما يتعلق بالسكينه الإلهيه من الكلام مما لا يخلو من نفع في هذا المقام .

قوله تعالى : « ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم » قد تقدم مراراً أن التوبه من الله سبحانه هي الرجوع إلى عبده بالعنايه و التوفيق أولاً ثم بالعفو والمغفرة ثانياً ، ومن العبد الرجوع إلى ربه بالندامة والاستغفار ، ولا يتوب الله على من لا يتوب إليه .

والإشارة في قوله : « من بعد ذلك » على ما يعطيه السياق إلى ما ذكره في الآيتين السابقتين من خطيئتهم بالركون إلى غير الله سبحانه ومعصيتهم بالفرار و التولي ثم إنزال السكينه وإنزال الجنود وتعذيب الذين كفروا .

والملائم لذلك أن يكون الموصول في « من يشاء » شاملاً للمسلمين والكافرين جميعاً فقد ذكر من الفريقين جميعاً ما يصلح لأن يتوب الله عليهم فيه إن تابوا ، وهو من الكفار كفرهم ومن المسلمين خطيئتهم ومعصيتهم ، ولا وجه لتخصيص التوبه على بعضهم مع ما في آيات التوبه من عموم الحكم وسعته ولم يقيّد في هذه الآية المبحوث عنها بما يوجب اختصاصها بأحد الفريقين : المسلمين أو الكافرين مع وجود المقتضي فيهما جميعاً .

ومما ذكرنا يظهر فساد ما فسّر به بعضهم الآية مع قصر الإشارة على التعذيب إذ قال : إن معناها ثم يتوب الله تعالى بعد هذا التعذيب الذي يكون في الدنيا على من يشاء من الكافرين فيهدبهم إلى الإسلام وهم الذين لم يحط بهم خطيئات جهالة الشرك وخرافاته من جميع جوانب أنفسهم ، ولم يختم على نفوسهم بالإصرار على الجحود والتكذيب أو الجمود على ما ألفوا بمحض التقليد . انتهى .

وقد عرفت أن تخصيص الآية بما ذكر والتصرف في سائر قيوده كقصر الإشارة على التعذيب وغير ذلك مما لا دليل عليه البتة .

والوجه في التعبير بالاستقبال في قوله : « ثم يتوب الله » الإشارة إلى انفتاح باب التوبه دائماً ، وجريان العنايه و فيضان العفو والمغفرة الإلهيه مستمرّاً بخلاف ما يشير

إليه قوله : « فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ » الآية فإنَّ ذلك أُمُورٌ محدودةٌ غير جارية .

قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » قال في المجمع : كلُّ مستقذر نجس يقال : رجل نجس وامرأة نجس وقوم نجس لأنَّه مصدر ، وإذا استعملت هذه اللفظة مع الرجس قيل : رجس نجس بكسر النون - قال : والعيلة الفقر يقال عال يعيل إذا اقتقر . انتهى .

و النهي عن دخول المشركين المسجد الحرام بحسب المتفاهم العرفي يفيد أمر المؤمنين بمنعهم عن دخول المسجد الحرام ، وفي تعليقه تعالى منع دخولهم المسجد بكونهم نجساً اعتبار نوع من القذارة لهم كاعتبار نوع من الطهارة والنزاهة للمسجد الحرام ، وهي كيف كانت أمر آخر وراء الحكم باجتناب ملاقاتهم بالرطوبة وغير ذلك .

والمراد بقوله : « عامهم هذا » سنة تسع من الهجرة ، وهي السنة التي أذن فيها عليٌّ عليه السلام بالبراءة ، ومنع طواف البيت عرياناً ، وحج المشركين البيت .

وقوله : « وَإِنْ خِفْتُمْ عِيلَةً » الآية أي وإن خفتم في إجراء هذا الحكم أن ينقطعوا عن الحج ، ويتعطّل أسواقكم ، وتذهب تجارتكم فتفتقروا وتعيّلوا فلا تخافوا فسوف يغنيكم الله من فضله ، ويؤمنكم من الفقر الذي تخافونه .

وهذا وعد حسن منه تعالى فيه تطيب نفوس أهل مكّة ومن كان له تجارة هناك بالموسم ، وكان حاضر العالم الإسلاميّ يبشّرههم يومئذ بمضمون هذا الوعد فقد كان الإسلام تعلو كلمته ، وينتشر صيته حالاً بعد حال ، وكانت عامّة المشركين في عتبة الاستئصال بعد إيدان براءة لم يبق لهم إلا أربعة أشهر إلا شرذمة قليلة من العرب كان النبي صلى الله عليه وآله عاهدهم عند المسجد الحرام إلى أجل ما بعده من مهل فالجميع كانوا في معرض قبول الإسلام .

﴿ بحث روائى ﴾

في الكافي عن علي بن إبراهيم عن بعض أصحابه ذكره قال : لما سمّ المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير فلمّا عوفي سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير فاختلّفوا عليه فقال بعضهم : مائة ألف . وقال بعضهم : عشرة آلاف فقالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الأمر .

فقال رجل من ندمائه يقال له : صفوان : ألاّ تبعث إلى هذا الأسود فأسأله عنه ؟ فقال له المتوكل : من تعني ويحك ؟ فقال : ابن الرضا . فقال له : وهو يحسن من هذا شيئاً ؟ فقال : إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلاّ فاضربني مائة مِرْعَة فقال المتوكل رضيت . يا جعفر بن محمود اذهب إلى أبي الحسن علي بن محمد فأسأله عن حدّ المال الكثير فقال له : الكثير ثمانون .

فقال له جعفر بن محمود : يا سيدي إنّه يسألني عن العلّة فيه فقال له أبو الحسن عليه السلام : إن الله عزّ وجلّ يقول : لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ، فعددنا تلك المواطن فكان ثمانين .

أقول : ورواه القمّيّ أيضاً في تفسيره و بعض أصحابه الذي ذكر في الرواية أنّه سمّاه هو محمد بن عمرو على ما ذكره في التفسير . ومعنى الرواية أن الثمانين من مصاديق الكثير بدلالة من الكتاب لأنّ الكثير معناه الثمانون وهو ظاهر .

وفي المجمع ذكر أهل التفسير و أصحاب السير أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما فتح مكّة خرج منها متوجّهاً إلى حنين لقتال هوازن و ثقيف في آخر شهر رمضان أو في شوال في سنة ثمان من الهجرة ، وقد اجتمع رؤساء هوازن إلى مالك بن عوف النصريّ ، و ساقوا معهم أموالهم ونساءهم وذراريهم ونزلوا بأوطاس .

قال وكان دريد بن الصمة في القوم ، وكان رئيس جشم ، وكان شيخاً كبيراً قد ذهب بصره من الكبر فقال : بأيّ واد أتّم ؟ قالوا : بأوطاس . قال : نعم مجال الخيل ، لاحزن ضرس ، ولا سهل دهنس مالي أسمع زغان البعير ونهيق الحمير وخوار البقر وثغاء الشاة وربكاه

الصبيان ؟ فقالوا : إن مالك بن عوف ساق مع الناس أبناءهم وأموالهم ونسائهم ليقاتل كل منهم عن أهله وما له فقال دريد : راعي ضأن ورب الكعبة .

ثم قال : ائتوني بما لك فلمّا جاءه قال : يا مالك إنك أصبحت رئيس قومك ، و هذا يوم له ما بعده ، ردّ قومك إلى عليا بلادهم ، و الق الرجال على متون الخيل فإنّه لا ينفعك إلا رجل بسيفه و فرسه فإن كانت لك لحق بك من وراءك ، وإن كانت عليك لا تكون قد فضحت في أهلك و عيالك ؛ فقال له مالك : إنك قد كبرت و ذهب علمك و عقلك .

و عقد رسول الله ﷺ لواءه الأكبر و دفعه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، و كل من دخل مكة براية أمره أن يحملها ، و خرج بعد أن أقام بمكة خمسة عشر يوماً ، و بعث إلى صفوان بن أمية فاستعار منه مائة درع فقال صفوان : عارية أم غصب ؟ فقال رسول الله ﷺ عارية مضمونة مؤداة فأعاره صفوان مائة درع و خرج معه ، و خرج من مسلمة الفتح ألف رجل ، و كان رسول الله ﷺ دخل مكة في عشرة آلاف رجل و خرج منها في اثني عشر ألفاً .

و بعث رسول الله ﷺ رجلاً من أصحابه فأتى إلى مالك بن عوف وهو يقول لقومه : ليصير كل رجل منكم أهله و ماله خلف ظهره ، و اكسروا جفون سيوفكم ، و اكمنوا في شعاب هذا الوادي و في السحر فإذا كان في غبش الصبح فاحملوا حملة رجل واحد فهذه القوم فإن محمداً لم يلق أحداً يحسن الحرب .

و لما صلى رسول الله ﷺ بأصحابه الغداة انحدر في وادي حنين فخرجت عليهم كتائب هوازن من كل ناحية ، و انهزمت بنو سليم و كانوا على المقدمة و انهزم ما وراءهم ، و خلّى الله تعالى بينهم و بين عدوّهم لا أعجابهم بكثرتهم و بقي علي رضي الله عنه و معه الراية يقاتلهم في نفر قليل و مرّ المنهزمون برسول الله ﷺ لا يلبون على شيء .

و كان العباس بن عبد المطلب أخذ بلجام بغلة رسول الله ﷺ ، و الفضل عن يمينه ، و أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب عن يساره ، و نوفل بن الحارث و ربيعة بن الحارث في تسعة من بني هاشم ؛ و عاشرهم أيمن بن أم أيمن ، و في ذلك يقول العباس :

نصرنا رسول الله في الحرب تسعة * و قد فرّ من قد فرّ عنه فأقشعوا
و قولي إذا ما الفضل كرّ بسيفه * على القوم أخرى يا بني ليرجعوا

و عاشرنا لاقى الحمام بنفسه * لما ناله في الله لا يتوجع
ولما رأى رسول الله ﷺ هزيمة القوم عنه قال للعباس - وكان جهورياً صيماً -
اصعد هذا الطرب فناد : يا معشر المهاجرين والأنصار يا أصحاب سورة البقرة يا أهل بيعة
الشجرة إلى أين تفرون ؟ هذا رسول الله .

فلما سمع المسلمون صوت العباس تراجعوا وقالوا : لبيك لبيك ، وتبادر الأنصار
خاصة وقاتلوا المشركين حتى قال رسول الله ﷺ : الآن حمي الوطيس . أنا النبي
لا كذب^(١) أنا ابن عبد المطلب ، ونزل النصر من عند الله ، وانهمزت هوازن هزيمة قبيحة
ففرّوا في كل وجه ، ولم يزل المسلمون في آثارهم .

و فرّ مالك بن عوف فدخل حصن الطائف ، وقتل منهم زهاء مائة رجل ، وأغنم
الله المسلمين أموالهم ونساءهم ، وأمر رسول الله بالذري والاموال أن تحدر إلى الجعرانة ،
وولّى على الغنائم بديل بن ورقاء الخزاعي .

ومضى ﷺ في أثر القوم فوافى الطائف في طلب مالك بن عوف فحاصر أهل
الطائف بقية الشهر فلما دخل ذو القعدة انصرف وأتى الجعرانة ، وقسم بها غنائم حنين
و أوطاس .

قال سعيد بن المسيّب : حدثني رجل كان في المشركين يوم حنين قال : لما التقينا
نحن وأصحاب رسول الله ﷺ لم يقفوا لنا حلب شاة فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم حتى
إذ انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء يعني رسول الله ﷺ فتلقانا رجال بيض الوجوه
فقالوا لنا : شأهت الوجوه ارجعوا فرجعنا فركبوا أكتافنا فكانوا إياها يعني الملائكة .

قال الزهري : و بلغني أن شيبه بن عثمان قال : استدبرت رسول الله ﷺ وأنا
أريد أن أقتله بطلمحة بن عثمان وعثمان بن طلحة وكانا قد قتلا يوم أحد فأطلع الله رسوله
على ما في نفسي فالتفت إليّ وضرب في صدري ، وقال : أعيذك بالله يا شيبه فأرعدت فرائصي
فنظرت إليه وهو أحب إليّ من سمعي وبصري فقلت : أشهد أنك رسول الله ، و أن الله
أطلعك على ما في نفسي .

وقسم رسول الله ﷺ الغنائم بالجعرانة ، وكان معه من سبي هوازن ستة آلاف من الذراري والنساء ، ومن الإبل والشاء ما لا يدري عدته .

قال أبو سعيد الخدري : قسم رسول الله ﷺ للممتلئين من قريش ومن سائر العرب ما قسم ، ولم يكن في الأنصار منها شيء قليل ولا كثير فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار وجدوا عليك في قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب ولم يكن فيهم من ذلك شيء فقال ﷺ : فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ فقال : ما أنا إلا امرؤ من قومي فقال رسول الله ﷺ : فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة فجمعهم فخرج رسول الله ﷺ فقام فيهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا معشر الأنصار أولم آتكم ضلّالاً فهذا كم الله ، وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف بين قلوبكم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله .

ثم قال : ألا تجيبوني يا معشر الأنصار ؟ فقالوا : وما نقول ؟ وبماذا نجيبك ؟ المنّ لله ولرسوله . فقال رسول الله ﷺ : أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتهم : جئتنا طريداً فأويناك ، وعائلاً فأسيناك ، وخائفاً فأمنناك ، ومخذولاً فنصرناك . فقالوا : المنّ لله ولرسوله .

فقال رسول الله ﷺ : وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام . أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن تذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعر ، وتذهبون برسول الله ﷺ إلى رحالكم ؟ فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار . اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم ، وقالوا : رضينا بالله ورسوله قسماً ثم تفرقوا .

وقال أنس بن مالك : وكان رسول الله ﷺ أمر منادياً فنادى يوم أوطاس : ألا لاتوطأ الجبال حتى يضعن ، ولا غير الجبال حتى يستبرأن بحیضة .

ثم أقبلت وفود هوازن وقدمت على رسول الله ﷺ بالجعرانة مسلمين فقام خطيبهم وقال : يا رسول الله إنما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كنّ يكفلنك فلو أننا ملحننا ابن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهما وأنت خير المكفولين ثم أنشد أبياتاً .

فقال ﷺ : أيّ الأمرين أحبّ إليكم : السبي أو الأموال ؟ قالوا : يا رسول الله خيرتنا بين الحسب وبين الأموال ، والحسب أحبّ إلينا ولا نتكلّم في شاة ولا بعير فقال رسول الله ﷺ : أمّا الذي لبني هاشم فهو لكم و سأكلّم لكم المسلمين وأشفع لكم فكلّموهم وأظهروا إسلامكم .

فلما صلّى رسول الله ﷺ الهاجرة قاموا فتكلّموا فقال النبي ﷺ : قد رددت الذي لبني هاشم والذي بيدي عليهم فعمّن أحبّ منكم أن يعطي غير مكره فليفعل ومن كره أن يعطي فليأخذ الفداء وعليّ فداؤهم فأعطى الناس ما كان بأيديهم منهم إلّا قليلاً من الناس سألو الفداء .

وأرسل رسول الله ﷺ إلى مالك بن عوف وقال : إن جمّنتي مسلماً رددت إليك أهلك ومالك ولك عندي مائة ناقة فخرج إليه من الطائف فردّ عليه أهله وماله و أعطاه مائة من الإبل واستعمله على من أسلم من قومه .

أقول : وروى القمّيّ في تفسيره مثله ولم يروا نسب من الرجز إليه ﷺ وكذا ما أسنده إلى راو معيّن كالمسيّب والزهريّ وأنس وأبي سعيد ، وروي هذه المعاني بطرق كثيرة من طرق أهل السنّة .

وفي رواية عليّ بن إبراهيم القمّيّ زيادة يسيرة هي ما يأتي :
قال عليّ بن إبراهيم : فلما رأى رسول الله ﷺ الهزيمة ركض يحجم على بغلته قد شهر سيفه ^(١) فقال : يا عباس اصعد هذا الظرب و ناد : يا أصحاب [سورة] البقرة يا أصحاب الشجرة إلى أين تفرّون ؟ هذا رسول الله .

ثمّ رفع رسول الله ﷺ يده وقال : اللهمّ لك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان فنزل إليه جبرئيل فقال : يا رسول الله دعوت بما دعا به موسى بن عمران حين فلق الله له البحر ونجّاه من فرعون .

ثمّ قال رسول الله ﷺ لأبي سفيان بن الحارث : ناولني كفاً من حصي فناوله فرماه في وجوه المشركين ثمّ قال : شأته الوجوه . ثمّ رفع رأسه إلى السماء وقال : اللهمّ إن تهلك هذه العصابة لم تعبد وإن شئت أن لاتعبد لاتعبد .

(١) وفي نسخة البحار : ركض نحو على بغلته فرآه قد شهر سيفه .

فلما سمعت الأنصار نداء العباس عطفوا وكسروا جفون سيوفهم وهم ينادون :
لبئسك ومرّوا برسول الله ﷺ واستحيوا أن يرجعوا إليه ولحقوا بالراية فقال رسول الله
صلّى الله عليه وآله للعباس : من هؤلاء يا أبا الفضل ؟ فقال : يا رسول الله هؤلاء الأنصار
فقال رسول الله ﷺ : الآن هم الوطيس فنزل النصر من السماء وانهمزت هوازن .

وفي الدر المنثور أخرج أبو الشيخ عن محمد بن عبيد الله بن عمير الليثي قال : كان مع
النبي ﷺ أربعة آلاف من الأنصار و ألف من جهينة ، وألف من مزينة و ألف من
أسلم و ألف من غفار و ألف من أشجع و ألف من المهاجرين وغيرهم فكان معه عشرة
آلاف و خرج باثني عشر ألفاً وفيها قال الله تعالى في كتابه : « يوم حنين إذ أعجبتكم
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً » .

وفي سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق قال : فلما انهزم الناس ، ورأى من كان مع
رسول الله ﷺ من جفاة أهل مكة الهزيمة تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن :
فقال أبو سفيان بن حرب : لاتنتهي هزيمتهم دون البحر . وإن الأزام لمعه في
كنانته وصرخ جبلة بن الحنبل قال ابن هشام : كلدة بن الحنبل - و هو مع أخيه صفوان بن
أمية مشرك في المدة التي جعل له رسول الله ﷺ - الأبطال السحر اليوم ، فقال له صفوان
اسكت فض الله فاك فوالله لأن يربطني رجل من قريش أحب إلي من أن يربطني رجل من هوازن .
قال ابن إسحاق : و قال شيبه بن عثمان بن أبي طلحة أخو بني عبد الدار : قلت :
اليوم أدرك ثأري - وكان أبوه قتل يوم أحد - اليوم أقتل محمدًا قال : فأدرك رسول الله ﷺ
لأقتله فأقبل شيء حتّى تغشّى فؤادي فلم أطق ذاك فعلمت أنه ممنوع منّي .

﴿ فهرس أسامي شهداء حنين ﴾

في سيرة ابن هشام قال ابن إسحاق : وهذه تسمية من استشهد يوم حنين من
المسلمين :

من قريش ثم من بني هاشم أيمن بن عبيد ومن بني أسد بن عبد العزى يزيد بن
زمية بن الأسود بن المطّلب بن أسد جمح به فرس يقال له الجناح فقتل :

و من الأنصار سراقه بن الحارث بن عديّ من بني العجلان ومن الأشعرين أبو عامر الأشعريّ .

أقول : وأما الثبوت مع رسول الله ﷺ فقد عدّوا في بعض الروايات ثلاثة و في بعضها أربعة و في بعضها تسعة عشرهم أيمن بن عبيد - وهو ابن أمّ أيمن - و في بعضها ثمانين و في بعضها : دون المائة .

والمعتمد من بينها ما روي عن العباس أنهم كانوا تسعة عشرهم أيمن وله في ذلك شعر تقدّم نقله و ذلك أنّه كان ممّن ثبت مع النبي ﷺ طول الوقعة و شاهد ما كان من الأمر وهو الذي كان ينادي المنهزمين ويستلحقهم بأمر النبي ﷺ و قد باهى بما قاله من الشعر .

و من الممكن أن يثبت جمع بعد انهزام الناس هنيئة ثمّ يلحقوا بالمنهزمين أو يرجع جمع قبل رجوع غيرهم فيلحقوا بالراية فيعدّوا ممّن ثبت وقاتل فالحرب العوان لا يجري على ما يجري عليه السلم من النظم .

و من هنا يعلم ما في قول بعضهم : أنّ الأرجح رواية الثمانين كما عن عبد الله بن مسعود وإليها يرجع ما رواه ابن عمر أنهم كانوا دون المائة فإنّ الحجّة لمن حفظ على من لم يحفظ انتهى ملاحظاً .

وذلك أنّ كون الحجّة لمن حفظ على من لم يحفظ حقّ لكنّ الحفظ في حال الحرب على ما فيه من التحوّل السريع في الأوضاع الحاضرة غير الحفظ في غيره فلا يعتمد إلا على ما شهدت القرائن لصحّته وأيد الاعتبار وثاقه حفظه وقد كان العباس مأموراً بما من شأنه حفظ هذا الشأن وما يرتبط به .

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدِهِمْ صَاحِرُونَ (٢٩) وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّي أُنَاسُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ
ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَاَتَلَّهُمُ اللَّهُ
أَنِّي يُؤْفَكُونَ (٣٠) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ
ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا
يُشْرِكُونَ (٣١) يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٣٢) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٣٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِنَ
الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُخْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتَنُكُوبٌ بِهَاجِبَاهُمَا وَجُنُوبُهُمَا
ظُهُورُهُمَا هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا نَفْسَكُمْ فَدُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

﴿ بيان ﴾

الآيات تأمر بقتال أهل الكتاب ممن يمكن توقيته بالعجزية وتذكر أموراً من
وجوه انحرافهم عن الحق في الاعتقاد والعمل .

قوله تعالى : فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا
حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ، أهل الكتاب هم
اليهود والنصارى على ما يستفاد من آيات كثيرة من القرآن الكريم وكذا المجوس على

ما يشعر أويدل عليه قوله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد » الحج : ١٧ حيث عدوا في الآية مع سائر أرباب النحل السماوية في قبال الذين أشركوا ، والصابئون كما تقدم طائفة من المجوس صبوا إلى دين اليهود فاتخذوا طريقاً بين الطريقين .

والسياق يدل على أن لفظة « من » في قوله : « من الذين أوتوا الكتاب » بيانية لا تبعية فإِنَّ كلاً من اليهود والنصارى والمجوس أمة واحدة كالمسلمين في إسلامهم وإن تشعبوا شعباً مختلفة وتفرقوا فرقاً متشتتة اختلط بعضهم ببعض ولو كان المراد قتال البعض وإثبات الجزية على الجميع أو على ذلك البعض بعينه لاحتاج المقام في إفادة ذلك إلى بيان غير هذا البيان يحصل به الغرض .

و حيث كان قوله : « من الذين أوتوا الكتاب » بياناً لما قبله من قوله : « الذين لا يؤمنون » الآية فالأوصاف المذكورة أوصاف عامة لجميعهم وهي ثلاثة أوصاف وصفهم الله سبحانه بها : عدم الإيمان بالله واليوم الآخر وعدم تحريم ما حرم الله ورسوله وعدم التدوين بدين الحق .

فأول ما وصفهم به قوله : « الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » وهو تعالى ينسب إليهم في كلامه أنهم يثبتونه إلهاً وكيف لا ؟ وهو يعدّهم أهل الكتاب ، وما هو إلا الكتاب السماوي النازل من عند الله على رسول من رسله ويحكمي عنهم القول أو لازم القول بالالوهية في مئات من آيات كتابه .

و كذا ينسب إليهم القول باليوم الآخر في أمثال قوله : « وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة » البقرة : ٨٠ ، وقوله : « وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » البقرة : ١١١ .

غير أنه تعالى لم يفرق في كلامه بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر فالكفر بأحد الأمرين كفر بالله والكفر بالله كفر بالأمرين جميعاً ، وحكم فيمن فرق بين الله ورسوله فأمن ببعض دون بعض أنه كافر كما قال : « إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن

يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقاً وأعدنا للكافرين عذاباً مهيناً ، النساء : ١٥٠ .

فعدّ أهل الكتاب ممن لم يؤمن بنبوّة محمد ﷺ كفاراً حقاً وإن كان عندهم إيمان بالله واليوم الآخر، لا بلسان أنفسهم كفروا بآية من آيات الله وهي آية النبوة بل بلسان أنفسهم كفروا بالإيمان بالله فلم يؤمنوا بالله واليوم الآخر كما أن المشركين أرباب الأصنام كافرون بالله إذ لم يوحدوه وإن أثبتوه إلهاً فوق الآلهة .

على أنفسهم يقرّرون أمر المبدء والمعاد تقريراً لا يوافق الحق بوجه كفولهم بأن المسيح ابن الله وعزيراً ابن الله يضاهون في ذلك قول الذين كفروا من أرباب الأصنام والأوثان إن من الآلهة من هو إله أب إله ومن هو إله ابن إله ، وقول اليهود في المعاد بالكرامة وقول النصارى بالتفدية .

فالظاهر أن نفي الإيمان بالله واليوم الآخر عن أهل الكتاب إنما هو لكونهم لا يرون ماهو الحق من أمر التوحيد والمعاد وإن أثبتوا أصل القول باللوهية لأن من منهم من ينكر القول باللوهية الله سبحانه أو ينكر المعاد فإنهم قائلون بذلك على ما يحكيه عنهم القرآن وإن كانت التوراة الحاضرة اليوم لاخبر فيها عن المعاد أصلاً .

ثم وصفهم ثانياً بقوله : « ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله » وذلك كفول اليهود باباحة أشياء عدّها وزكّرها لهم القرآن في سورتي البقرة والنساء وغيرهما وقول النصارى باباحة الخمر ولحم الخنزير ، وقد ثبت تحريمهما في شرائع موسى وعيسى ومحمد ﷺ ، وأكلهم أموال الناس بالباطل كما سينسبه إليهم في الآية الآتية : « إن كثير من الأحرار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل » .

والمراد بالرسول في قوله : « ما حرّم الله ورسوله » إما رسول أنفسهم الذي قالوا بنبوته كموسى عليه السلام بالنسبة إلى اليهود ، وعيسى عليه السلام بالنسبة إلى النصارى فالمعنى لا يحرّم كل أمة منهم ما حرّمه عليهم رسولهم الذي قالوا بنبوته ، واعترفوا بحصانيته ، وفي ذلك نهاية التجري على الله ورسوله واللعب بالحق والحقيقة .

وإما النبي محمد ﷺ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يحلّ

لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث و يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم .
ويكون حينئذ توصيفهم بعدم تحريمهم ما حرم الله ورسوله بغرض تأنيبهم والطعن
فيهم ولبعث المؤمنين وتهيجهم على قتالهم لعدم اعتنائهم بما حرمه الله ورسوله في شرعهم
واسترسالهم في الوقوع في محارم الله وهتك حرمانه .

وربما أيد هذا الاحتمال أن لو كان المراد بقوله : « ورسوله » رسول كل أمة
بالنسبة إليها كموسى بالنسبة إلى اليهود وعيسى بالنسبة إلى النصارى كان من حق الكلام
أن يقال : « ولا يحرمون ما حرم الله ورسله » على ما هو دأب القرآن في نظائره للدلالة
على كثرة الرسل كقوله : « ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » النساء : ١٤٩ ، وقوله :
« قالت رسلهم أفي الله شك » إبراهيم : ١٠ ، وقوله : « وجاءتهم رسلهم بالبينات
يونس : ١٣ .

على أن النصارى رفضوا محرمات التوراة والإنجيل فلم يحرموا ما حرم موسى
وعيسى ^{عليهما السلام} ، وليس من حق الكلام في مورد هذا شأنه : أنهم لا يحرمون ما حرم الله
ورسوله .

على أن المتدبر في المقاصد العامة الإسلامية لا يشك في أن قتال أهل الكتاب
حتى يعطوا الجزية ليس لغرض تمتع أولياء الإسلام ولا المسلمين من متاع الحياة الدنيا
واسترسالهم وانهماكهم في الشهوات على حد المترفين من الملوك والرؤساء المسرفين من
أقوياء الأمم .

وإنما غرض الدين في ذلك أن يظهر دين الحق وسنة العدل وكلمة التقوى
على الباطل والظلم والفسق فلا يعترضها في مسيرها اللعب والهوى فتسلم التربية الصالحة
المصلحة من مزاحمة التربية الفاسدة المفسدة حتى لا ينجر إلى أن تجذب هذه إلى جانب ،
وتلك إلى جانب ، فيتشوش أمر النظام الإنساني إلا أن لا يرتضي واحد أو جماعة التربية
الإسلامية لنفسه أو لأنفسهم فيكونون أحراراً فيما يرتضونه لأنفسهم من تربية دينهم
الخاصة على شرط أن يكونوا على شيء من دين التوحيد ، وهو اليهودية أو النصرانية
أو المجوسية ، وأن لا يتظاهروا بالمزاحمة ، وهذا غاية العدل والنصف من دين الحق الظاهر
على غيره .

وأما الجزية فهي عطية مالية مأخوذة منهم مصروفة في حفظ ذمتهم وحسن إدارتهم ولا غنى عن مثلها لحكومة قائمة على ساقها حقّة أو باطلة .

و من هذا البيان يظهر أن المراد بهذه المحرّمات : المحرّمات الإسلامية التي عزم الله أن لا تشيع في المجتمع الإسلامي العالمي كما أن المراد بدين الحق هو الذي بعزم أن يكون هو المتّبع في المجتمع .

ولازم ذلك أن يكون المراد بالمحرّمات : المحرّمات التي حرّمها الله ورسوله محمد ﷺ الصادرة بالدعوة الإسلامية ، وأن يكون الأوصاف الثلاثة : الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، الآية في معنى التعليل تفيد حكمة الأمر بقتال أهل الكتاب .

وبذلك كلّ يظهر فساد ما أُورِد على هذا الوجه أنه لا يعقل أن يحرم أهل الكتاب على أنفسهم ما حرّم الله ورسوله علينا إلا إذا أسلموا ، وإنما الكلام في أهل الكتاب لا في المسلمين العاصين .

وجه الفساد أنه ليس من الواجب أن يكون الغرض من قتالهم أن يحرموا ما حرّم الإسلام وهم أهل الكتاب بل أن لا يظهر في الناس التبرّز بالمحرّمات من غير مانع يمنع شيوعها والاسترسال فيها كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير وأكل المال بالباطل على سبيل العلن بل يقاتلون ليدخلوا في الذمة فلا يتظاهروا بالفساد ، ويحتبس الشر فيما بينهم أنفسهم .

و لعلّه إلى ذلك الإشارة بقوله : « وهم صاغرون » على ما سيجيء في الكلام على ذيل الآية .

ثمّ وصفهم ثالثاً بقوله : « ولا يدينون دين الحق » أي لا يأخذونه ديناً وسنة حيوية لأنفسهم .

و إضافة الدين إلى الحق ليست من إضافة الموصوف إلى صفته على أن يكون المراد الدين الذي هو حق بل من الإضافة الحقيقية ، والمراد به الدين الذي هو منسوب إلى الحق لكون الحق هو الذي يقتضيه للإنسان وبيعته إليه ، وكون هذا الدين يهدي إلى الحق ووصل متّبعيه إليه فهو من قبيل قولنا طريق الحق وطريق

الضلال بمعنى الطريق الذي هو للحقّ والطريق الذي هو للضلال أي إن غايته الحقّ أو غايته الضلال .

وذلك أن المستفاد من مثل قوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم » الروم : ٣٠ و قوله : « إن الدين عند الله الإسلام » آل عمران : ١٩ وسائر ما يجري هذا المجرى من الآيات أن لهذا الدين أصلاً في الكون والخليفة والواقع الحقّ ؛ يدعو إليه النبي ﷺ ، ويندب الناس إلى الإسلام والخضوع له ويسمى اتخاذه سنة في الحياة إسلاماً لله تعالى فهو يدعو إلى ما لا مناص للإنسان عن استجابته والتسليم له وهو الخضوع للسنة العملية الاعتبارية التي يهدي إليها السنة الكونية الحقيقية ، وبعبارة أخرى التسليم لإرادة الله التشريعية المنبثقة عن إرادته التكوينية .

وبالجملة للحقّ الذي هو الواقع الثابت دين وسنة ينبعث منه كما أن للضلال والغني ديناً يدعو إليه ، والأول اتباع للحقّ كما أن الثاني اتباع للهوى قال تعالى : « ولو اتبع الحقّ أهواءهم لفسدت السماوات والأرض » .

والإسلام دين الحقّ بمعنى أنه سنة التكوين والطريقة التي تنطبق عليها الخلق وتدعو إليها الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم . فتلخص مما تقدّم أولاً : أن المراد بعدم إيمان أهل الكتاب بالله واليوم الآخر عدم تلبسهم بالإيمان المقبول عند الله ، وبعدم تحريمهم ما حرّم الله ورسوله عدم مبالاتهم في التظاهر باقتراف المناهي التي يفسد التظاهر بها المجتمع البشري ويخيب بها سعي الحكومة العفنة الجارية فيه ، وبعدم تدينهم بدين الحقّ عدم استئانهم بسنة الحقّ المنطبقة على الخلق والمنطبقة عليها الخلق والكون .

وثانياً : أن قوله : « الذين لا يؤمنون بالله » إلى آخر الأوصاف الثلاثة مسوق لبيان الحكمة في الأمر بقتالهم ويترتب عليه فائدة التحريض والتحضيض عليه .

وثالثاً : أن المراد قتال أهل الكتاب جميعاً لا بعضهم بجعل « من » في قوله : « من الذين أتوا الكتاب » للتبعية .

قوله تعالى : « حَتَّىٰ يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ » قال الراغب في المفردات : الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة ، وتسميتها بذلك للاجتزاء بها في حقن دمهم . انتهى .

و في المجمع : الجزية فعلة من جزى يجزي مثل العقدة والجلسة وهي عطية مخصوصة جزاء لهم على تمسكهم بالكفر عقوبة لهم . عن علي بن عيسى . انتهى .
والاعتماد على ما ذكره الراغب فإنه المتأيد بما ذكرناه آنفاً أن هذه عطية مالية مصروفة في جهة حفظ ذمتهم وحقن دماءهم وحسن إدارتهم .

وقال الراغب أيضاً : الصغر والكبر من الأسماء المتضادة التي يقال عند اعتبار بعضها ببعض فالشيء قد يكون صغيراً في جنب الشيء وكبيراً في جنب آخر - إلى أن قال - يقال : صغر صغراً - بالكسر فالفتح - في ضد الكبير و صغر صغراً و صغراً - بالفتحتين فيهما - في الذلة . والصاغر الراضي بالمنزلة الدينية : « حَتَّىٰ يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ » انتهى .

والاعتبار بما ذكر في صدر الآية من أوصافهم المقتضية لقتالهم ثم إعطاؤهم الجزية لحفظ ذمتهم يفيد أن يكون المراد بصغارهم خضوعهم للسنة الإسلامية والحكومة الدينية العادلة في المجتمع الإسلامي فلا يكافؤوا المسلمين ولا يبارزوهم بشخصية مستقلة حرة في بث ما تهواه أنفسهم وإشاعة ما اختلقته هوساتهم من العقائد والأعمال المفسدة للمجتمع الإنساني مع ما في إعطاء المال بأيديهم من الهوان .

فظاهر الآية أن هذا هو المراد من صغارهم لإهانتهم والسخرية بهم من جانب المسلمين أو أولياء الحكومة الدينية فإن هذا مما لا يحتمله السكينة والوقار الإسلامي وإن ذكر بعض المفسرين .

واليد : الجارحة من الإنسان وتطلق على القدرة والنعمة فإن كان المراد به في قوله : « حَتَّىٰ يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ » هو المعنى الأول فالمعنى حَتَّىٰ يَعْطُوا الْجِزْيَةَ متجاوزة عن يدهم إلى يدهم ، وإن كان المراد هو المعنى الثاني فالمعنى : حَتَّىٰ يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عن قدرة وسلطة لكم عليهم وهم صاغرون غير مستعلين عليكم ولا مستكبرين .

فمعنى الآية - والله أعلم - قاتلوا أهل الكتاب لأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إيماناً مقبولاً غير منحرف عن الصواب ولا يحرمون ما حرمه الإسلام مما يفسد اقترافيه المجتمع الإنساني ولا يدينون ديناً منطبقاً على الخلقة الإلهية قاتلوهم ودوموا على قتالهم حتى يصغروا عندكم ويخضعوا لحكمومتكم ، ويعطوا في ذلك عطية مالية مضروبة عليهم يمثل صغارهم ، ويصرف في حفظ ذمتهم وحقق دمائهم وحاجة إدارة أمورهم .

قوله تعالى : « وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله » إلى آخر الآية المضاهاة المشاكلة . والإفك على ما ذكره الراغب كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه بمعنى « يؤفكون » يصرفون في اعتقادهم عن الحق إلى الباطل . وقوله : « وقالت اليهود عزير ابن الله » عزير هذا هو الذي يسميه اليهود عزرا غيرت اللفظة عند التعريب كما غير لفظ « يسوع » فصار بالتعريب « عيسى » ولفظ « يوحنا » فصار كما قيل « يحيى » .

وعزرا هذا هو الذي جدّ دين اليهود وجمع أسفار التوراة وكتبها بعد ما اقتقدت في غائلة بخت نصر ملك بابل الذي فتح بلادهم وخرّب هيكلهم وأحرق كتبهم وقتل رجالهم وسبى نساءهم وذرايرهم والباقيين من ضعفائهم وسيّرهم معه إلى بابل فبقوا هناك ما يقرب من قرن ثم لما فتح « كورش » ملك إيران بابل شفع لهم عنده عزرا وكان ذاوجه عنده فأجاز له أن يعيد اليهود إلى بلادهم وأن يكتب لهم التوراة ثانياً بعد ما اقتقدوا نسخها وكان ذلك في حدود سنة ٤٥٧ قبل المسيح على ما ذكرنا فراجت بينهم ثانياً ما جمعه عزرا من التوراة وإن كانوا اقتقدوا أيضاً في زمن أنثيو كس صاحب سوربة الذي فتح بلادهم حدود سنة ١٦١ ق م وتتبّع مساكنتهم فأحرق ما وجد من نسخ التوراة وقتل من وجدت عنده أو أخذت عليه على ما في كتب التاريخ .

ولمّا نالهم من خدمته عظموا قدره واحترموا أمره وسمّوه ابن الله ولا ندرى أكان دعاؤه بالبنوة بالمعنى الذي يسمّى به النصارى المسيح ابن الله - والمراد أن فيه شيئاً من جوهر الربوبية أو هو مشتق منه أو هو هو ؟ - أو أنها تسمية تشريفية كما قالوا : نحن أبناء الله وأحبناؤه ؟ وإن كان ظاهر سياق الآية التالية : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من

دون الله والمسيح بن مريم ، الآية يؤيد الثاني على ماسياتي .

وقد ذكر بعض المفسرين : أن هذا القول منهم : «نزير ابن الله» كلمة تكلم بها بعض اليهود ممن في عصره ﷺ لاجتماع اليهود فنسب إلى الجميع كما أن قولهم : «إن الله فقير ونحن أغنياء» وكذا قولهم : «يد الله مغلولة» مما قاله بعض يهود المدينة ممن عاصر النبي ﷺ فنسب في كلامه تعالى إلى جميعهم لأن البعض منهم راضون بما عمله البعض الآخر ، والجميع زورأي متوافق الأجزاء وروية متشابهة التأثير .

وقوله : «وقالت النصارى المسيح ابن الله» كلمة قالتها النصارى ، وقد تقدم الكلام فيها وفي ما يتعلق بها في قصة المسيح ﷺ من سورة آل عمران في الجزء الثالث من الكتاب .

وقوله : «يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل» تنبيه الآية عن أن القول بالبنوة منهم مضاهاة ومشاكلة لقول من تقدمهم من الأمم الكافرة وهم الوثنيون عبدة الأصنام فإن من آلهتهم من هو إله أب إله ومن هو إله ابن إله ، ومن هي إلهة أم إله أو زوجة إله ، وكذا القول بالثالوث مما كان دائراً بين الوثنيين من الهند والصين ومصر القديم وغيرهم وقد مرّ نبذة من ذلك فيما تقدم من الكلام في قصة المسيح في ثالث أجزاء هذا الكتاب .

وتقدم هناك أن تسرب العقائد الوثنية في دين النصارى ومثلهم اليهود من الحقائق التي كشف عنها القرآن الكريم في هذه الآية : «يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل» وقد اعتنى جمع^(١) من محققي هذا العصر بتطبيق ما تضمنته كتب القوم أغني العهدين : العتيق والجديد على ما حصل من مذاهب البوذيين والبرهمانيين فوجدوا معارف العهدين منطبقة على ذلك حدوا النعل بالنعل حتى كثيراً من القصص والحكايات الموجودة في الأناجيل فلم يبق ذلك ريباً لأني باحث في أصالة قوله تعالى : «يضاهؤون» الآية في هذا الباب .

ثم دعا عليهم بقوله : «قاتلهم الله أنسى يؤفكون» وختم به الآية .

قوله تعالى : « اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ،
الْأَحْبَارَ جَمْعُ حَبْرٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكسرها وهو العالم و غلب استعماله في علماء اليهود و
الرهبان جمع راهب وهو المتلبس بلباس الخشية و غلب على المتنسكين من النصارى .
واتَّخَذَهُمُ الْإِسْنَارَ وَالرَّهْبَانُ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ هُوَ إِصْغَاؤُهُمْ لَهُمْ وَإِطَاعَتُهُمْ مِنْ غَيْرِ
قَيْدٍ وَشَرْطٍ وَلَا يُطَاعُ كَذَلِكَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ .

وَأَمَّا اتَّخَذَهُمُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رَبًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهُوَ الْقَوْلُ بِاللَّوْهِيَّةِ بِنَحْوِ كَمَا هُوَ
المعروف من مذاهب النصارى ، وفي إضافة المسيح إلى مريم إشارة إلى عدم كونهم محققين في هذا
الانتخاب لكونه إنساناً ابن امرأة .

و لكون الانتخابين مختلفين من حيث المعنى فصل بينهما فذكر اتَّخَذَهُمُ الْإِسْنَارَ
وَالرَّهْبَانُ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوَّلًا ثُمَّ عطف عليه قوله : « وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ » .
وَالكَلَامُ كَمَا يَدُلُّ عَلَى اخْتِلَافِ الرُّبُوبِيَّتَيْنِ كَذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ دَلَالَةٍ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمْ بِنُؤْفَةٍ
عَزِيزٍ وَبِنُؤْفَةِ الْمَسِيحِ عَلَى مَعْنَيْنِ مُخْتَلَفَيْنِ ، وَهُوَ الْبُنُؤْفَةُ التَّشْرِيفِيَّةُ فِي عَزِيزٍ وَالْبُنُؤْفَةُ بِنُوعٍ
مِنَ الْحَقِيقَةِ فِي الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّ الْآيَةَ أَهْمَلَتْ ذِكْرَ اتَّخَذَهُمْ عَزِيزًا رَبًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ ،
وَلَمْ يَذْكُرْ مَكَانَهُ إِلَّا اتَّخَذَهُمُ الْإِسْنَارَ وَالرَّهْبَانُ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ .

فَهُوَ رَبٌّ عِنْدَهُمْ بِهَذَا الْمَعْنَى إِمَّا لاسْتِزَامِ التَّشْرِيفِ بِالْبُنُؤْفَةِ ذَلِكَ أَوَّلًا ثُمَّ مِنْ
أَحْبَارِهِمْ وَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ فِي تَجْدِيدِ مَذْهَبِهِمْ مَا لَا يُقَاسُ بِهِ إِحْسَانُ غَيْرِهِ وَأَمَّا الْمَسِيحُ فَبِنُؤْفَتِهِ
غَيْرِ هَذِهِ الْبُنُؤْفَةِ .

وقوله : « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، جَمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَيْ اتَّخَذُوا
لَهُمْ أَرْبَابًا وَالحَالُ هَذِهِ .

وفي الكلام دلالة أَوَّلًا : عَلَى أَنَّ الْإِسْنَارَ بِالرُّبُوبِيَّةِ بِوَاسِطَةِ الطَّاعَةِ كَالْإِسْنَارِ بِهَا
بِوَاسِطَةِ الْعِبَادَةِ فَالطَّاعَةُ إِذَا كَانَتْ بِالْإِسْتِقْلَالِ كَانَتْ عِبَادَةً ، وَلَازِمُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّبَّ الَّذِي هُوَ
المطاع من غير قيد و شرط و عَلَى نَحْوِ الْإِسْتِقْلَالِ إِلَهٌ ، فَإِنَّ الْإِلَهَ هُوَ الْمَعْبُودُ الَّذِي مِنْ حَقِّهِ
أَنْ يُعْبَدَ ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كَلَمَةُ قَوْلِهِ تَعَالَى : « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا » حَيْثُ
يَدُلُّ الرَّبُّ بِالْإِلَهِ ، وَكَانَ مُتَمَتِّضًا الظَّاهِرُ أَنَّ يُقَالُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَتَّخِذُوا رَبًّا وَاحِدًا

فالاتخاذ للربوبية بواسطة الطاعة المطلقة عبادة ، واتخاذ الرب معبوداً اتخذ له إلهاً فافهم ذلك .

وثانياً : على أن الدعوة إلى عبادة الله وحده فيما وقع من كلامه تعالى كقوله تعالى :
« لا إله إلا أنا فاعبدون » ، الأنبياء : ٢٥ . وقوله : « فلا تدع مع الله إلهاً آخر » الشعراء : ٢١٣
وأمثال ذلك كما أريد بها قصر العبادة بمعناها المتعارف فيه تعالى كذلك أريد قصر الطاعة
فيه تعالى . وذلك أنه تعالى لم يؤاخذهم في طاعتهم لأخبارهم ورجالهم إلا بقوله عز من
قائل : « وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو » .

وعلى هذا المعنى يدل قوله تعالى : « ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا
الشیطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم » يس : ٦١ ، وهذا باب
ينفتح منه ألف باب .

وفي قوله : « لا إله إلا هو » ، تتميم للكلمة التوحيد التي يتضمنها قوله : « وما أمروا
إلا ليعبدوا إلهاً واحداً » فإن كثيراً من عبدة الأصنام كانوا يعتقدون بوجود آلهة كثيرة ،
وهم مع ذلك لا يخصصون بالعبادة إلا واحداً منها فعبادة إله واحد لا يتم به التوحيد إلا مع
القول بأنه لا إله إلا هو .

وقد جمع تعالى بين العبادتين مع الإشارة إلى مغايرة ما بينهما وأن قصر العبادة
بكل المعنيين عليها تعالى هو معنى الإسلام له سبحانه الذي لا مفر منه للإنسان ؛ فيما أمر به
نبيه ﷺ من دعوة أهل الكتاب بقوله : « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء
بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا أرباباً من دون الله
فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » آل عمران : ٦٤ .

وقوله تعالى في ذيل الآية : « سبحانه عما يشركون » ، تنزيه له تعالى عما يتضمنه
قولهم بربوبية الأخبار والرجال ، وقولهم بربوبية المسيح عليه السلام من الشرك .

والآية بمنزلة البيان التعليلي لقوله تعالى في أول الآيات : « الذين لا يؤمنون بالله
ولا باليوم الآخر » ، فإن اتخذ إله أو آلهة دون الله سبحانه لا يجامع الإيمان بالله ، ولا
الإيمان بيوم لا ملك فيه إلا الله .

قوله تعالى : « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم » ، إلى آخر الآية الإطفاء

إخماد النار أو النور ، والباء في قوله : « بأفواههم » ، للآلة أو السبيبة .

وإنما ذكر الأفواه لأن النفخ الذي يتوسل به إلى إخماد الأنوار والسرج يكون بالأفواه قال في المجمع : وهذا من عجيب البيان مع ما فيه من تصغير شأنهم وتضعيف كيدهم لأن الفم يؤثر في الأنوار الضعيفة دون الأقباس العظيمة . انتهى .

وقال في الكشف : مثل حالهم في طلبهم أن يطلبوا نبوة محمد ﷺ بالتكذيب بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم منبث في الآفاق يريد الله أن يزيده ، و يبلغه الغاية القصوى في الإشراق والإضاءة ليطفئه بنفخه ويطمسه . انتهى ، والآية إشارة إلى حال الدعوة الإسلامية ، وما يريد منه الكافرون ، وفيها وعد جميل بأن الله سيتم نوره .

قوله تعالى : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » الهدى الهداية الإلهية التي قارنها برسوله ليهدي بأمره ، ودين الحق هو الإسلام بما يشتمل عليه من العقائد والأحكام المنطبقة على الواقع الحق . والمعنى أن الله هو الذي أرسل رسوله وهو محمد ﷺ مع الهداية - أو الآيات و البيّنات - ودين فطري ليظهر وينصر دينه الذي هو دين الحق على كل الأديان ولو كره المشركون ذلك .

وبذلك ظهر أن الضمير في قوله : « ليظهره » راجع إلى دين الحق كما هو المتبادر من السياق ، وربما قيل : إن الضمير راجع إلى الرسول ، والمعنى ليظهر رسوله ويعلمه معالم الدين كلها وهو بعيد .

وفي الآيتين من تحريض المؤمنين على قتال أهل الكتاب والإشارة إلى وجوب ذلك عليهم ما لا يخفى فإنهما تدلان على أن الله أراد انتشار هذا الدين في العالم البشري فلا بد من السعي والمجاهدة في ذلك ، وأن أهل الكتاب يريدون أن يطفؤوا هذا النور بأفواههم فلا بد من قتالهم حتى يفنوا أو يستبقوا بالجزية والصغار ، وأن الله سبحانه يأبى إلا أن يتم نوره ، ويريد أن يظهر هذا الدين على غيره فالدائرة بمشيئة الله لهم على أعداءهم فلا ينبغي لهم أن يهنوا ويحزنوا وهم الأعلون إن كانوا مؤمنين .

قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون

أموال الناس بالباطل و يصدّون عن سبيل الله ، الظاهر أن الآية إشارة إلى بعض التوضيح لقوله في أول الآيات : « ولا يجرّون ماحرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق » كما أن الآية السابقة كالتوضيح لقوله فيها : « الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » . أمّا إيضاح قوله تعالى : « ولا يجرّون ماحرّم الله ورسوله » بقوله : « إن كثيراً من الأحرار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل » فهو إيضاح بأوضح المصاديق و أهمّها تأثيراً في إفساد المجتمع الإنسانيّ الصالح ، وإبطال غرض الدين . فالقرآن الكريم يعدّ لأهل الكتاب وخاصة لليهود جرائم وآثاماً كثيرة مفصلة في سورة البقرة والنساء والمائدة وغيرها لكنّ الجرائم والتعدّيات الماليّة شأنها غير شأن غيرها ، وخاصة في هذا المقام الذي تعلّق الغرض بإفساد أهل الكتاب المجتمع الإنسانيّ الصالح لو كانوا مبسوطي اليد واستقلالهم الحيويّ قائماً على ساق ، ولا مفسد للمجتمع مثل التعدّي الماليّ .

فإنّ أهمّ ما يقوم به المجتمع الإنسانيّ على أساسه هو الجهة الماليّة التي جعل الله لهم قياماً فجعل المآثم والمساوي والجنايات والتعدّيات والمظالم تنتهي بالتحليل إمّا إلى فقر مفرط يدعو إلى اختلاس أموال الناس بالسرقة وقطع الطرق وقتل النفوس والبخس في الكيل والوزن والغصب وسائر التعدّيات الماليّة ، وإمّا إلى غنى مفرط يدعو إلى الإتراف والإسراف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمسكن ، والاسترسال في الشهوات وهتك الحرمات ، وبسط التسلّط على أموال الناس وأعراضهم ونفوسهم .

وتنتهي جميع المفاسد الناشئة من الطريقين كليهما بالتحليل إلى ما يعرض من الاختلال على النظام الحاكم في حياة الأموال واقتناء الثروة ، والأحكام المشرّعة لتعديل الجهات المملّكة المميّزة لأكل المال بالحقّ من أكله بالباطل؛ فإذا اختل ذلك و أزعجت النفوس بإمكان القبض على ما تحتها من المال ، وتوقّ إلى من الثروة بأيّ طريق أمكن لقن ذلك إيّاها أن يظفر بالمال ويقبض على الثروة بأيّ طريق ممكن حقّ أو باطل ، و أن يسعى إلى كلّ مشتهى من مشتهيات النفس مشروع أو غير مشروع أدّى إلى ما أدّى ، وعند ذلك يقوم البلوى بفشو الفساد وشيوع الانحطاط الأخلاقيّ في المجتمع ، و انقلاب

المحيط إلا إنسانيّ إلى محيط حيوانيّ رديّ لأهمّ فيه إلا البطن ومادونه ولا يملك فيه إرادة أحد بسياسة أو تربية ولا تفقّه فيه لحكمة ولا إصغاء إلى موعظة .

ولعلّ هذا هو السبب الموجب لاختصاص أكل المال بالباطل بالذکر ، وخاصة من الأحرار والرهبان إليهم تربية الأُمّة وإصلاح المجتمع .

وقد عدّ بعضهم من أكلهم أموال الناس بالباطل ما يقدره الناس إليهم من المال حبساً لهم لتظاهرهم بالزهد والتنسك ، وأكل الربا والسحت ، وضبطهم أموال مخالفينهم وأخذهم الرشاً على الحكم ، وإعطاء أوراق المغفرة وبيعها ، ونحو ذلك .

والظاهر أنّ المراد بها أمثال أخذ الرشوة على الحكم كما تقدّم من قصّتهم في تفسير قوله تعالى : « يا أيّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر » الآية المائدة : ٤١ في الجزء الخامس من الكتاب .

ولولم يكن من ذلك إلا ما كانت تأتي به الكنيسة من بيع أوراق المغفرة لكفى به مقفلاً ولوماً .

وأما ما ذكره من تقديم الأموال إليهم لتزهدهم ، وكذا تخصيصهم بأوقاف ووصايا ومبرّات عامّة فليس بمعدود من أكل المال بالباطل ، وكذا ما ذكره من أكل الربا والسحت فقد نسبته تعالى في كلامه إلى عامّة قومهم كقوله تعالى : « وأخذهم الربا وقد نهوا عنه » النساء : ٦١ وقوله : « سمّاعون للكذب كالأول للسحت » المائدة : ٤٢ . وإنما كلامه تعالى في الآية التي نحن فيها فيما يخصّ أحرارهم ورهبانهم من أكل المال بالباطل لآما يعمّهم وعامّتهم .

إلا أن الحقّ أنّ زعماء الأُمّة الدينيّة ومربّيهم في سلوك طريق العبوديّة للمعتنّين بإصلاح قلوبهم وأعمالهم إذا انحرفوا عن طريق الحقّ إلى سبيل الباطل كان جميع ما أكلوه لهذا الشأن واستدّروه من منافعهم سحتاً محرّماً لا يبيحه لهم شرع ولا عقل .

وأما إيضاح قوله تعالى : « ولا يدينون دين الحقّ » بقوله : « ويصدّون عن سبيل الله » فهو أيضاً مبنيّ على ما قد مرّ من النكتة في توصيفهم بالأوصاف الثلاثة التي ثالثها قوله : « ولا يدينون دين الحقّ » وهو بيان ما يفسد من صفاتهم وأعمالهم المجتمع الإِنسانيّ

ويسدّ طريق الحكومة الدينية العادلة دون البلوغ إلى غرضها من إصلاح الناس وتكوين مجتمع حيّ فعّال بما يليق بالإنسان الفطريّ المتوجّه إلى سعادته الفطريّة .
ولذا خصّ بالذكر من مفسد عدم تديّنهم بدين الحقّ ما هو العمدة في إفساد المجتمع الصالح ، وهو صدّهم عن سبيل الله ومنعهم الناس عن أن يسلكوه بما قدروا عليه من طرقه الظاهرة والخفيّة ، ولا يزالون مصرّين على هذه السليقة منذ عهد النبيّ ﷺ حتّى اليوم .

قوله تعالى : «والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ، قال الراغب : الكنز جعل المال بعضه على بعض وحفظه ، وأصله من كنزت التمر في الوعاء ، وزمن الكناز وقت ما يكنز فيه التمر ، وناقعة كنازمكتنزة اللحم ، وقوله «والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ» أي يدّخرونها انتهى .

ففي مفهوم الكنز حفظ المال المكنوز وأدّخاره ومنعه من أن يجري بين الناس في وجوه المعاملات فينمو نماءً حسناً ، ويعمّ الانتفاع به في المجتمع فينتفع به هذا بالأخذ ، وذاك بالردّ ، وذلك بالعمل عليه وقد كان دأبهم قبل ظهور البنوك والمخازن العامّة أن يدفنوا الكنوز في الأرض سترّاً عليها من أن تقصد بسوء .

والآية وإن اتّصلت في النظم اللفظيّ بما قبلها من الآيات الدامّة لأهل الكتاب والموبّخة لأخبارهم ورهبانهم في أكلمهم أموال الناس بالباطل والصدّ عن سبيل الله إلاّ أنّه لا دليل من جهة اللفظ على نزولها فيهم واختصاصها بهم البتّة .

فلا سبيل إلى القول بأنّ الآية إنّما نزلت في أهل الكتاب وحرّمت الكنز عليهم ، وأمّا المسلمون فهم وما يقتنون من ذهب وفضّة يصنعون بأموالهم ما يشاؤون من غير بأس عليهم .

والآية توعد الكافرين بإعداد شديد ، ويهدّدهم بعذاب شديد غير أنّها تفسّر الكنز المدلول عليه بقوله : «الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ» بقوله : «وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فتدلّ بذلك على أنّ الذي يبغضه الله من الكنز ما يلازم الكفّ عن إنفاقه في سبيل الله إذا كان هناك سبيل .

وسبيل الله على ما يستفاد من كلامه تعالى هو ما توقف عليه قيام دين الله على ساقه وأن يسلم من انهدام بنيانه كالجهاد وجميع مصالح الدين الواجبة حفظها ، وشؤون مجتمع المسلمين التي يفسخ عقد المجتمع لو انفسخت ، والحقوق المالية الواجبة التي أقام الدين بها صلب المجتمع الديني ، فمن كنز ذهباً أو فضة والحاجة قائمة والضرورة عاكفة فقد كنز الذهب والفضة ولم ينفقها في سبيل الله فليبشّر بعذاب أليم فإنه آثر نفسه على ربه وقدم حاجة نفسه أو ولده الاحتمالية على حاجة المجتمع الديني القطعية .

ويستفاد هذا مما في الآية التالية من قوله : « هذا ما كنزتم لأنفسكم ، فإنه يدل على أن توجه العتاب عليهم لكونهم خصّوه بأنفسهم وآثروها فيما خافوا حاجتها إليه على سبيل الله الذي به حياة المجتمع الانساني في الدنيا والآخرة ، وقد خانوا الله ورسوله في ذلك من جهة أخرى وهي الستر والتغيب إذ لو كان ظاهراً جارياً على الأيدي كان من الممكن أن يأمره ولي الأمر بالنفاق في حاجة دينية قائمة لكن إذا كنز كنزاً وأخفى عن الأنظار لم يلتفت إليه ، وبقيت الحاجة الضرورية قائمة في جانب والمال المكتنوز الذي هو الوسيلة الوحيدة لرفع الحاجة في جانب مع عدم حاجة من كنزه إليه .

فالآية إنما تنهى عن الكنز لهذه الخصيصة التي هي إيثار الكنز نفسه بالمال من غير حاجة إليه على سبيل الله مع قيام الحاجة إليه ، وناهيك أن الإسلام لا يحد أصل المملك من جهة الكمية بحد فلو كان لهذا الكنز أضعاف ما كنزه من الذهب والفضة ولم يدخرها كنزاً بل وضعها في معرض الجريان يستفيد به لنفسه ألوفاً وألوفاً ، ويفيد غيره ببيع أو شراء أو عمل وغير ذلك لم يتوجه إليه نهى ديني لأنه حيث نصبها على أعين الناس وأجراها في مجرى النماء الصالح النافع لم يخفها ولم يمنعها من أن يصرف في سبيل الله فهو وإن لم ينفقها في سبيل الله إلا أنه بحيث لو أراد ولي أمر المسلمين لأمره بالنفاق فيما يرى لزوم الانفاق فيه فليس هو إذا لم ينفق وهو بمراءى ومسمع من ولي الأمر بخائن ظلوم .

فالآية ناظرة إلى الكنز الذي يصاحبه الامتناع عن الانفاق في الحقوق المالية الواجبة لا بمعنى الزكاة الواجبة فقط بل بمعنى يعمها وغيرها من كل ما يقوم عليه ضرورة

المجتمع الدينيّ من الجهاد وحفظ النفوس من الهلكة ونحو ذلك .

وأما الإنفاق المستحبّ كالتمسّك على العيال ، وإعطاء المال وبذله على الفقراء في الزائد على ضرورة حياتهم فهو وإن أمكن أن يطلق عليه فيما عندنا الإنفاق في سبيل الله إلا أن نفس أدلته المبيّنة لاستحبابه تكشف عن أنه ليس من هذا الإنفاق في سبيل الله المذكور . في هذه الآية فكنز المال وعدم إنفاقه إنفاقاً مندوباً مع عدم سبيل ضروريّ ينفق فيه ليس من الكنز المنهيّ عنه في هذه الآية فهذا ما تدلّ عليه الآية الكريمة ، وقد طال فيها - لما يتعلّق بهام بعض الأبحاث الكلامية - المشاجرة بين المفسّرين ، وسنورد فيه كلاماً بعد الفراغ عن البحث الروائيّ المتعلّق بالآيات إن شاء الله تعالى .

وقوله في ذيل الآية : « فبشّرهم بعذاب أليم » إيعاد بالعذاب يدلّ على تحريمه الشديد .

قوله تعالى : « يوم يحمى عليها في نار جهنّم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » إلى آخر الآية . إجماع الشيء جعله حارّاً في الإحساس والإجماع عليه الإيقاد ليتسخّن والإجماع فوق التسخين ، والكيّ إلصاق الشيء الحارّ بالبدن .

والمعنى : أن ذلك العذاب المبشّر به في يوم يوقد على تلك الكنوز في نار جهنّم فتكون محمّة بالنار فتلصق بجاهاهم وجنوبهم وظهورهم ، و يقال لهم عند ذلك : « هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » : فقد عاد عذاباً عليكم تعدّون به .

ولعلّ تخصيص الجباه والجنوب والظهر لأنّهم خضعوا لها وهو السجدة التي تكون بالجباه ولاذوا إليها واللوازم بالجنوب ، واتكؤوا عليها والالتكاء بالظهر ، وقيل غير ذلك والله أعلم .

﴿ بحث روائي ﴾

في الكافي بإسناده عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث الأسياف الذي ذكره عن أبيه قال : وأما السيوف الثلاثة المشهورة فسيوف على مشركي العرب ، قال الله

عزّ وجلّ : « اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » .

قال : والسيف الثاني على أهل الذمّة قال الله عزّ وجلّ : « و قولوا للناس حسناً » نزلت هذه الآية في أهل الذمّة ثمّ نسخها قوله عزّ وجلّ : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتّى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون » فمن كان منهم في دار الاسلام فلن يقبل منه إلا الجزية أو القتل ومالهم فيء و ذرارهم سبي ، وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم ، وحرمت أموالهم ، وحلّت لنا منّا كحتهم .

ومن كان منهم في دارالحرب حلّ لنا سبيهم وأموالهم ، ولم يحلّ منا كحتهم ، ولم يقبل إلا الدخول في دارالاسلام أو الجزية أو القتل .

وفيه بإسناده عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله .

وفيه بإسناده عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس أكان لهم شيء ؟ فقال : نعم أما بلغك كتاب رسول الله ﷺ إلى أهل مكّة : أن أسلموا وإلا نابتكم بحرب فكتبوا إلى رسول الله ﷺ : أن خذنا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان . فكتب إليهم النبي ﷺ : إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب .

فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه : زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثمّ أخذت الجزية من مجوس هجر . فكتب إليهم النبي ﷺ : إن المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب أحرقوه . أتاهاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور .

أقول : وفي هذه المعاني روايات أخرى مودعة في جوامع الحديث واستيفاء الكلام في مسائل الجزية والخراج وغيرهما في الفقه .

وفي الدر المنثور أخرج ابن عساكر عن أبي أُمّة عن رسول الله ﷺ قال : القتال قتالان : قتال المشركين حتّى يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون ، و قتال الفئة الباغية حتّى تفيء إلى أمر الله فإذا فاتت أعطيت العدل .

وفيه أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ و البيهقي في سننه عن مجاهد في قوله : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ، الآية قال : نزلت هذه حين أمر محمد ﷺ وأصحابه بغزوة تبوك .

أقول : وقد تقدمت الروايات في ذيل آية المباهلة أن النبي ﷺ أقر الجزية على نصارى نجران ، وكان ذلك على ما دل عليه أمثل الروايات سنة ست من الهجرة قبل غزوة تبوك بسنين ، وكذا دعوته ﷺ ملوك الروم ومصر والعجم وهم من أهل الكتاب كانت سنة ست .

وفيه أخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال : أخذ رسول الله ﷺ الجزية من مجوس أهل هجر ومن يهود اليمن ونصاراهم من كل حالمة دينار .
وفيه أخرج مالك والشافعي وأبو عبيد في كتاب الأموال وابن أبي شيبة عن جعفر عن أبيه أن عمر بن الخطاب استشار الناس في المجوس في الجزية فقال عبدالرحمان بن عوف سمعت رسول الله ﷺ يقول : سنوابعهم سنة أهل الكتاب .

وفيه أخرج عبدالرزاق في المصنف عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن أخذ الجزية من المجوس فقال : والله ما على الأرض اليوم أحد أعلم بذلك مني إن المجوس كانوا أهل كتاب يعرفونه ، وعلم يدرسون فشرب أميرهم الخمر فسكر فوقع على أخته فرآه نفر من المسلمين فلما أصبح قالت أخته : إنك قد صنعت بها كذا وكذا ، وقدر آك نفر لا يسترون عليك فدعا أهل الطمع ثم قال لهم : قد علمتم أن آدم عليه السلام فدأنكح بنيه بناته .

فجاء أولئك الذين رأوه فقالوا : ويل للأبعد إن في ظهرك حداً الله فقتلهم أولئك الذين كانوا عنده ثم جاءت امرأة فقالت له : بلى قد رأيتك فقال لها : ويحالبغي بني فلان قالت : أجل والله قد كانت بغية ثم تاب فقتلها ، ثم أسرى على ما في قلوبهم وعلى كتبهم فلم يصبح عندهم شيء .

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : « وقالت اليهود عزير ابن الله » الآية عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : اشتد غضب الله على اليهود حين قالوا : عزير ابن الله ، واشتد غضب الله على النصارى حين قالوا : المسيح ابن الله ، واشتد

غضب الله على من أراق دمي وآذاني في عترتي .

وفي الدر المنثور أخرج البخاري في تاريخه عن أبي سعيد الخدري قال : لما كان يوم أحد شج رسول الله ﷺ في وجهه وكسرت ربابيته فقام رسول الله ﷺ يومئذ رافعاً يديه يقول : إن الله عز وجل اشتد غضبه على اليهود أن قالوا : عزيز ابن الله ، واشتد غضبه على النصارى أن قالوا المسيح ابن الله وإن الله اشتد غضبه على من أراق دمي وآذاني في عترتي .

أقول : وقدروي في الدر المنثور وغيره عن ابن عباس وكعب الأحبار والسدي وغيرهم روايات في قصة عزيز هي أشبه بالإسرائيليات ، و الظاهر أن الجميع تنتهي إلى كعب .

وفي الاحتجاج للطبرسي عن علي عليه السلام قال : « قاتلهم الله أنى يؤفكون » أي لعنهم الله أنى يؤفكون فسمي اللعنة قتلاً ، وكذلك : « قتل الإنسان ما كفره » أي لعن الإنسان .

أقول : وروي ذلك من طرق أهل السنة عن ابن عباس وهو على أي حال تفسير بالهزم المعنى لا بالمراد اللفظي .

وفي الكافي بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » فقال : أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم ، ولكن أحلّوا لهم حراماً و حرّموا عليهم حلالاً فعبدوهم من حيث لا يشعرون .

أقول : وروى هذا المعنى البرقي في المحاسن ورواه العياشي في تفسيره عن أبي بصير وعن جابر جميعاً عن أبي عبد الله عليه السلام وعن حذيفة ، ورواه في الدر المنثور عن عدة من أصحاب الفرق عن حذيفة .

وفي تفسير القمي قال : وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » قال : هما عيسى ومريم أمّا المسيح فبعض عظموه

في أنفسهم حتى زعموا أنه إله وأنه ابن الله ، وطائفة منهم قالوا : ثالت ثلاثة ، و طائفة منهم قالوا : هو الله .

وأما قوله : « أحبارهم و رهبانهم » ، فإنهم أطاعوا و أخذوا بقولهم ، و اتبعوا ما أمروهم به ، و دانوا بما دعوهم إليه فاتخذوهم أرباباً بطاعتهم لهم و تركهم أمر الله و كتبه و رسله فنبذوه وراء ظهورهم ، و ما أمرهم به الأحبار و الرهبان اتبعوهم و أطاعوهم و عصوا الله . الحديث .

وفي تفسير البرهان عن المجمع قال : و روى الثعلبي بإسناده عن عدي بن حاتم قال : أتيت رسول الله ﷺ و في عنقي صليب من ذهب فقال لي : يا عدي اطح هذا الربق .

و في تفسير البرهان عن الصدوق بإسناده عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق » الآية والله ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم فإذا خرج القائم لم يبق كافر بالله ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه حتى لو كان الكافر في بطن صخرة قالت : يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتله .

أقول : و روى ما في معناه العياشي عن أبي المقدم عن أبي جعفر عليه السلام وعن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، و كذا الطبرسي مثله عن أبي جعفر عليه السلام ، و في تفسير القمي أنها نزلت في القائم من آل محمد عليه السلام ، و معنى نزولها فيه كونه تأويلها كما يدل عليه رواية الصدوق .

وفي الدر المنثور أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر و البيهقي في سننه عن جابر في قوله : « ليظهره على الدين كله » قال : لا يكون ذلك حتى لا يبقى يهودي ولا نصراني صاحب ملة إلا الإسلام حتى تأمن الشاة الذئب ، و البقرة الأسد ، و الإنسان الحية ، و حتى لا تفرض فأرة جراباً ، و حتى يوضع الجزية و يكسر الصليب و يقتل الخنزير ، و ذلك إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام .

أقول : و المراد بوضع الجزية أن تصير متروكة لا حاجة إليها لعدم الموضوع بقرينة

صدر الحديث ، وما دلت عليه هذه الروايات من عدم بقاء كفر ولا شرك يومئذ يؤيدها روايات أخرى ، وهناك روايات أخرى تدل على وضع المهدي عليه السلام الجزية على أهل الكتاب بعد ظهوره .

وربما أيده قوله تعالى في أهل الكتاب : « وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » المائدة : ٦٤ « وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » المائدة : ١٤ و ما في معناه من الآيات فإنها لا تخلو من ظهور ما في بقائهم إلى يوم القيامة إن لم تكن كناية عن ارتفاع المودة بينهم ارتفاعاً أبدياً ، وقد تقدم في ذيل الآيات بعض الكلام في هذا المعنى .

وفي الدر المنثور أيضاً أخرج ابن الضريس عن علباء بن أحر أن عثمان بن عفان لما أراد أن يكتب المصاحف أرادوا أن يلقوا الواو التي في براعة : « والذين يكتزون الذهب والفضة » قال أبي : لتلحقنهما أولاً ضمن سيفي على عاتقي فألحقوها .

وفي أمالي الشيخ قال : أخبرنا جماعة عن أبي المفضل وساق إسناده قال : قال رسول الله ﷺ لما نزلت هذه الآية : « والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » كل ما يؤدى زكاته فليس يكتز وإن كان تحت سبع أرضين ، و كل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض .

أقول : وروى ما في معناه في الدر المنثور عن ابن عدي و الخطيب عن جابر عن النبي ﷺ وكذا بطرق أخرى عن ابن عباس وغيره .

وفيه أيضاً بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الدنياير والدرهم وما على الناس . فقال أبو جعفر عليه السلام : هي خواتيم الله في أرضه جعلها الله مصلحة لخلقها ، وبها يستقيم شؤونهم ومطالبهم فمن أكثر له منها فقام بحق الله تعالى فيها وأدى زكاتها فذاك الذي طلبه ، وخلص له ، ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤد حق الله فيها واتخذ منها الأبنية فذاك الذي حق عليه وعيد الله عز وجل في كتابه ، يقول الله تعالى « يوم يحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكتزون » .

أقول : والرواية يؤيد ما استفدناه سابقاً من الآية .

وفي تفسير القميّ قال : كان أبوذرّ الغفاريّ يغدو كلّ يوم وهو في الشام فينادي بأعلى صوته : بشرّ أهل الكنوز بكّي في الجباه ، وكّي في الجنوب ، وكّي في الظهور حتّى يتردّد الحرّ في أجوافهم .

أقول : وقد استفاد الطبرسيّ في المجمع من الرواية الوجه في تخصيص الجباه و الجنوب والظهور من بين أعضاء الإنسان بالذكر في الآية ، وأنّ الغرض من تعذيبهم بهذا الوجه إيراد حرّ النار في أجوافهم وهي داخل الرؤوس فتكوى جباههم وداخل الصدور و البطون فتكوى جنوبهم وظهورهم .

ويمكن تميم ما ذكره بأنهم يكبّون على وجوههم ورؤوسهم منكوسة على ما يشعر به الأخبار و بعض الآيات ثمّ تكوى أعضائهم من فوق فينتج ذلك كّي الجباه و الجنوب والظهور .

وفي الدرّ المنثور أخرج عبد الرزّاق في المصنّف عن أبي ذرّ قال : بشرّ أصحاب الكنوز بكّي في الجباه وفي الجنوب وفي الظهور .

وفيه أخرج ابن سعد وابن أبي شيبة والبخاريّ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن زيد بن وهب قال : مررت على أبي ذرّ بالربذة فقلت : ما أتراك بهذه الأرض ؟ قال : كنّا بالشام فقرأت : « والذين يكتزون الذهب و الفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرّهم بعذاب أليم » فقال معاوية : ما هذه فينا هذه في أهل الكتاب . قلت أنا : إنّها لفينا وفيهم .

وفيه أخرج مسلم و ابن مردويه عن الأحنف بن قيس قال : جاء أبوذرّ فقال : بشرّ الكانزين بكّي من قبل ظهورهم يخرج من جنوبهم ، وكّي من جباههم يخرج من أفئتهم فقلت : ماذا ؟ قال : ما قلت إلّا ما سمعت من نبيّهم ﷺ .

وفيه أخرج أحمد في الزهد عن أبي بكر بن المنكدر قال : بعث حبيب بن سلمة إلى أبي ذرّ وهو أمير الشام بثلاثمائة دينار ، وقال : استعن بها على حاجتك ؛ فقال أبوذرّ أرجع بها إليه أما وجد أحداً أغرّ بالله ممّا مالنا إلّا الظلّ نتواري به ، و ثلاثة من غنم

تروح علينا ، و مولاة لنا تصدق علينا بخدمتها ثم أنسي لأنا أتخوف الفضل .

وفيه أخرج البخاريّ ومسلم عن الأحنف بن قيس قال : جلست إلى ملا من قريش فجاء رجل خشن الشعر و الثياب و الهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال : بشر الكاذبين برضف يحمي عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نفض كتفه ، و يوضع على نفض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه فيتدلل .

ثم وليّ وجلس إلى سارية فتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو ؟ فقلت : لأرى القوم إلا قد كرهوا ماقلت ، قال : إنهم لا يعقلون شيئاً قال لي خليلي . قلت : من خليلك؟ قال : النبيّ صلى الله عليه وسلم ، أتبصر أحداً ؟ قلت : نعم . قال : ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهباً أنفقه كله إلا ثلاثة دنائير و إن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون للدنيا والله لا أسألهم دنيا ، ولا أستهتيمهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل .

وفي تاريخ الطبريّ عن شعيب عن سيف عن محمد بن عوف عن عكرمة عن ابن عباس أن أبازر دخل على عثمان وعنده كعب الأخبار فقال لعثمان : لا ترضوا من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا المعروف ، و قد ينبغي لمؤدّي الزكاة أن لا يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران و الإخوان ويصل القرابات .

فقال : كعب من أدّى الفريضة فقد قضى ما عليه فرفع أبوزرّ محجنه فضر به فشجه فاستوهبه عثمان فوهبه له ، وقال : يا أبازر اتق الله واكفف يدك ولسانك ، وقد كان قال له : يا بن اليهودية ما أنت وما ههنا ؟

أقول : و قصص أبي ذرّ و اختلافه مع عثمان ومعاوية معروفة مضبوطة في كتب التاريخ و التدبر فيما مرّ من أحاديثه وما قاله لمعاوية إن الآية لا تختص بأهل الكتاب وما خاطب به عثمان وواجه به كعباً يدلّ على أنه إنما فهم من الآية ما قد مناه أنها توعّد على الكف عن الإنفاق في السبيل الواجب .

و يؤيّده تحليل الحال الحاضر يومئذ فقد كان الناس يومئذ انقسموا قسمين و تبعّضوا شطر بن عامّة لا يتقدرون على قوت اليوم ، ولا يجدون ما يستر عورتهم وما لهم إلى

أوجب حوائجهم سبيل ، وخاصة أسكرتهم الدنيا بجماع ما فيها من مال و منال يكتزون مآت الألوف وألوف الألوف من عطايا الخلافة وغنائم الحروب و مال الخراج . ويكفيك في التبصر فيه أن تراجع ماضبطته التواريخ من أموال الصحابة من نقد ورقيق و ضيعة و شامخات القصور و ناهجات الدور ، وما أحدثه معاوية و سائر بني أمية بالشام وغيره من أزياء قيصرانية و كسروانية .

و الإسلام لا يرتضي شيئاً من ذلك ولا ينفذ هذا الاختلاف الفاحش دون أن تتقارب الطبقات بالإنفاق ، وتصلح عامة الأوضاع بانعطف الأغنياء على الفقراء ، و الأقوياء على الضعفاء .

و ربما قيل : إن أبازر كان يرى باجتهاد منه أن الزائد على القدر الواجب من المال الذي ينفق لسدّ الجوع و ستر العورة كنز يجب إنفاقه في سبيل الله أو أنه كان يدعو إلى الزهد في الدنيا .

لكن الذي يوجد من بعض كلامه في الروايات يكذب به فإنه لا يستند في شيء مما قاله إلى اجتهاده ورأى نفسه بل بقوله : ما قلت لهم إلا ما سمعت من نبيهم ، وقال خليلي كذا وكذا ، وقد صحّت الرواية و استفاضت من طرق الفريقين عن النبي ﷺ أنه قال : ما أظلمت الخضراء ولا أقلت الغبراء ذالجهة أصدق من أبي ذر .

و بذلك يظهر فساد ما ذكره شداد بن أوس فيما روى عنه أحمد والطبراني قال : كان أبوزر بسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى باديته ثم يرخص فيه رسول الله ﷺ بعد ذلك فيحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرخصة فلا يسمعا أبوزر فيأخذ أبوزر بالأمر الأول الذي سمع قبل ذلك .

وذلك أن الذي ذكر من أبي ذر إنما هو قوله : إن آية الكنز لا تختص بأهل الكتاب بل بعممهم و المسلمين ، وليس هذا مصداقاً لما ذكره في الرواية من العزيمة و الرخصة ، وكذا قوله : إن تأدية الزكاة فحسب لا يكفي في جواز الكنز وعدم إنفاقه في الواجب من سبيل الله ، و كيف يتصور في حقه أن لا يكون يسمع أن الإنفاق منه

مستحب كما أن منه واجباً وأن لا يعلم أن أدلة الإنفاق المندوب أحسن مبيّن لآية الكنز .

و أوهم من ذلك ما تعلّق به الطبري في تاريخه فقد روى عن شعيب عن سيف عن عطية عن يزيد الفقعسي قال : لما ورد ابن السوداء الشام لقي أباذر فقال : يا أباذر ألا تعجب إلى معاوية يقول : المال مال الله ألا إن كل شيء لله ؟ كأنه يريد أن يحتجبه دون المسلمين ، ويمحو اسم المسلمين .

فأما أبوذر فقال : ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين مال الله ؟ قال : يرمك الله يا أباذر السنا عباد الله و المال ماله و الخاق خلقه والأمر أمره ؟ قال : فلا تقله ، قال : فإني لا أقول : إنه ليس لله ، ولكن سأقول : مال المسلمين .

قال : وأتى ابن السوداء أبا الدرداء فقال له : من أنت ؟ أظنك و الله يهودياً ؟ فأتى عبادة بن الصامت فتعلّق به فأتى به معاوية فقال : هذا و الله الذي بعث عليك أباذر . و قام أبوذر بالشام وجعل يقول : يا معشر الأغنياء و اسوا الفقراء بشر الذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكان من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . الحديث .

ومحصله أن أباذر إنما بادر إلى ما بادر وألح عليه بتسويل من ابن السوداء هذان اللذان روى عنهما الحديث وعنهما يروي جل قصص عثمان أعني شعبياً وسيفاً هما من الكذابين الوضّاعين المشهورين ذكرهما علماء الرجال وقد حوافيهما .

و الذي اختلقاه من حديث ابن السوداء هو الذي سمّوه عبد الله بن سبا ، وإليهما ينتهي حديثه ، من الأحاديث الموضوعة ، وقد قطع المحققون من أصحاب البحث أخيراً أن ابن السوداء هذا من الموضوعات الخرافية التي لأصل لها .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من ذي كنز لا يؤدي حقه إلا جيء به يوم القيامة تكوى به جبينه وجبهته ، و قيل له : هذا كنزك الذي بخلت به .

وفيه أخرج الطبراني في الأوسط وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات عن علي قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم القدر الذي يسع فقراءهم ، و لن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يمنع أغنيائهم . ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً أو يعذبهم عذاباً أليماً .

وفيه أخرج الحاكم وصححه وضعفه الذهبي عن أبي سعيد الخدري عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بلال ألق الله فقيراً ولا تلقه غنياً . قلت : وكيف لي بذلك ؟ قال : إذا رزقت فلا تخبأ ، وإذا سئلت فلا تمنع ، قلت : وكيف لي بذلك ؟ قال : هو ذاك وإلا فالنار .

﴿ كلام في معنى الكنز ﴾

لاريب أن المجتمع الذي أوجده الإنسان بحسب طبعه الأولي إنما يقوم بمبادلة المال والعمل ، ولولا ذلك لم يعش المجتمع الإنساني ولا طرفه عين فإتما يتزود الإنسان من مجتمعه بأن يحرز أموراً من أوليات المادة الأرضية ويعمل عليها ما يسعه من العمل ثم يقتني من ذلك لنفسه ما يحتاج إليه ، ويعوض ما يزيد على حاجته من سائر ما يحتاج إليه مما عند غيره من أفراد المجتمع كالخباز يأخذ لنفسه من الخبز ما يقتات به ويعوض الزائد عليه من الثوب الذي نسجه النساج وهكذا فإن أعمال المجتمعين في ظرف اجتماعهم بيع وشري ومبادلة ومعاوضة .

و الذي يتحصل من الأبحاث الاقتصادية أن الإنسان الأولي كان يعوض في معاملاته العين بالعين من غير أن يكونوا متنبهين لأزيد من ذلك غير أن النسب بين الأعيان كانت تختلف عندهم باشتداد الحاجة وعدمه ، و بوفور الأعيان المحتاج إليها و إعوازاها فكلما كانت العين أمس بحاجة الإنسان أو قل وجودها توفرت الرغبات إلى تحصيلها ، وارتفعت نسبتها إلى غيرها ، وكلما بعدت عن مسيس الحاجة أو ابتدأت بالكثرة و الوفور انصرفت النفوس عنها و انخفضت نسبتها إلى غيرها ، وهذا هو أصل القيمة .

ثم إنهم عمدوا إلى بعض الأعيان العزبة الوجود عندهم فجعلوها أصلاً في القيمة

تقاس إليه سائر الأعيان المادية بمالها من مختلف النسب كالحنطة والبيضة والملح فصارت مداراً تدور عليها المبادلات السوقية ، وهذه السليقة دائرة بينهم في بعض المجتمعات الصغيرة في القرى وبين القبائل البدوية حتى اليوم .

ولم يزالوا على ذلك حتى ظفروا ببعض الفلزات كالذهب والفضة والنحاس و نحوها فجعلوها أصلاً إليه يعود نسب سائر الأعيان من جهة قيمها ، ومقياساً واحداً يقاس إليها غيرها فهي النقود القائمة بنفسها وغيرها يقوم بها .

ثم آل الأمر إلى أن يحوز الذهب المقام الأول والفضة يتلوه ، ويتلواها غيرهما ، وسكت الجميع بالسكك الملوكية أو الدولية فصارت ديناراً ودرهماً و فلساً وغير ذلك بما يطول شرحه على خروجه من غرض البحث .

فلم يلبث النقدان حتى عادا أصلاً في القيمة بهما يقوم كل شيء ، وإليهما يقاس ما عند الإنسان من مال أو عمل ، وفيهما يرتكز ارتفاع كل حاجة حيوية ، وهما ملاك الثروة والوجد كالمتملّق بهما روح المجتمع في حياته يختل أمره باختلال أمرهما ، إذا جريا في سوق المعاملات جرت المعاملات بجريانهما ، وإذا وقفا وقفت .

وقد أوضحت ما عليهما من الوظيفة المحوّل إليهما في المجتمعات الإنسانية من حفظ قيم الأمتعة والأعمال ، وتشخيص نسب بعضها إلى بعض ، الأوراق الرسمية الدائرة اليوم فيما بين الناس كالبنود والدولار وغيرهما والصلوك البنجية المنتشرة فإنها تمثل قيم الأشياء من غير أن تتضمن عينية لها قيمة في نفسها فهي قيم خالصة مجردة تقريباً .

فالتأمل في مكانة الذهب والفضة الاجتماعية بماهما نقدان حافظان للقيم ومقياسان يقاس إليهما الأمتعة والأموال بمالها من النسب الدائرة بينها تنور أنهما ممثّلان لنسب الأشياء بعضها إلى بعض ، وإذا كانت بحسب الاعتبار ممثّلات للنسب - وإن شئت فقل : نفس النسب - تبطل النسب ببطالان اعتبارها ، وتحبس بحبسها ومنع جريانهما ، و تقف بوقوفها .

وقد شاهدنا في الحريين العالميين الأخيرين ماذا أو جدّه بطلان اعتبار نقود بعض الدول كالمنات في الدولة الجزائرية والمارك في المجر من من البلوى وسقوط الثروة واختلال

أمر الناس في حياتهم ، والحال في كنزهما ومنع جريانهما بين الناس هذا الحال .
و إلى ذلك يشير قول أبي جعفر عليه السلام في رواية الأمامي المتقدمة : « جعلها الله مصلحة لخلقها وبها يستقيم شؤونهم ومطالبهم » .

ومن هنا يظهر أن كنزهما إبطال لقيم الأشياء وإماتة لما في وسع المكنوز منهما من إحياء المعاملات الدائرة وقيام السوق في المجتمع على ساقه، وببطلان المعاملات وتعطل الأسواق تبطل حياة المجتمع ، وبنسبة مالها من الركون والوقوف تقف و تضعف .

لست أريد خزنها في مخازن تختص بهما فإن حفظ نفائس الأموال و كرائم الأمتعة من الضيعة من الواجبات التي تهدي إليه الغريزة الإنسانية و يستحسنه العقل السليم فكلما جرت وجوه النقد في سبيل المعاملات كيفما كان فهو وإذا رجعت فمن الواجب أن تختزن وتحفظ من الضيعة وما يهددها من أيادي الغصب والسرقة والغيلة والخيانة .

وإنما أعنى به كنزهما وجعلهما في معزل عن الجريان في المعاملات السوقية و الدوران لإصلاح أي شأن من شؤون الحياة ورفع الحوائج العاكفة على المجتمع كالشباع جائع وإرواء عطشان و كسوة عريان و ربح كاسب وانتفاع عامل و نماء مال و علاج مريض وفك أسير وإنجاء غريم والكشف عن مكروب والتفريج عن مهموم وإجابة مضطر والدفع عن بيضة المجتمع الصالح وإصلاح ما فسد من الجو الاجتماعي .

وهي موارد لا تحصى واجبة أو مندوبة أو مباحة لا يتعدى فيها حد الاعتدال إلى جانبي الإفراط والتفريط و البخل والتبذير ، و المندوب من الإنفاق وإن لم يكن في تركه مآثم ولا إجرام شرعاً ولا عقلاً غير أن التسبب إلى إبطال المندوبات من رأس و الاحتياط لرفع موضوعها من أشد الجرم والمعصية .

اعتبر ذلك فيما بين يديك من الحياة اليومية بما يتعلق به من شؤون المسكن و المنكح و المأكل و المشرب و الملبس تجد أن ترك النفل المستحب من شؤون الحياة والمعاش والاقتصاد دقيقاً على الضروري منها - الذي هو بمنزلة الواجب الشرعي - يوجب اختلال أمر الحياة اختلالاً لا يجبره جابر ولا يسد طريق الفساد فيه ساد .

وبهذا البيان يظهر أن قوله تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها

في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم ، ليس من البعيد أن يكون مطلقاً يشمل الإنفاق المندوب بالعناية التي مرت فإن في كنز الأموال رفعا لموضوع الإنفاق المندوب كالا نفاق الواجب لا مجرد عدم الإنفاق مع صلاحية الموضوع لذلك .

وبذلك يتبين أيضاً معنى ما خاطب به أبوذر عثمان بن عفان لما دخل عليه على ما تقدم في رواية الطبري حيث قال له : « لا ترضوا من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا المعروف ، وقد ينبغي لمؤدي الزكاة أن لا يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران والاخوان ويصل القرابات » .

فإن لفظه كالصريح أو هو صريح في أنه لا يرى كل إنفاق فيما يفضل من المؤنة بعد الزكاة واجباً ، وأنه يقسم الإنفاق في سبيل الله إلى ما يجب وما ينبغي غير أنه يعترض بانقطاع سبيل الإنفاق من غير جهة الزكاة وانسداد باب الخيرات بالكليّة وفي ذلك إبطال غرض التشريع وإفساد المصلحة العامّة المشرعة .

يقول : ليست هي حكومة استبدادية فيصراية أو كسروانية لا وظيفة لها إلا بسط الأمن وكف الأذى بالمنع عن إيذاء بعض الناس بعضاً ثم الناس أحرار فيما فعلوا غير ممنوعين عن ما اشتبهوا من عمل أفرطوا أو فرطوا أصلحوا أو أفسدوا اهدتوا أو ضلّوا وتاهوا ، والمتقلّد لحكومتهم حرّ فيما عمل ولا يسأل عما يفعل .

وإنما هي حكومة اجتماعية دينية لا ترضى عن الناس بمجرد كفا الأذى بل تسوق الناس في جميع شؤون معيشتهم إلى ما يصلح لهم ويهيئ لكل من طبقات المجتمع من أميرهم وأمورهم ورؤسهم ومرؤوسهم ومخدومهم وخادمهم وغنيهم وفقيرهم وقويهم وضعيفهم ما يسع له من سعادة حياتهم فترفع حاجة الغني بإمداد الفقير وحاجة الفقير بمال الغني وتحفظ مكانة القوي باحترام الضعيف وحياة الضعيف برأفة القوي ومراقبته ، ومصدرية العالي بطاعة الداني و طاعة الداني بنصفة العالي وعدله ، ولا يتم هذا كلّهُ إلا بنشر المبرّات وفتح باب الخيرات ، والعمل بالواجبات على ما يليق بها والمندوبات على ما يليق بها وأما القصر على القدر الواجب ، وترك الإنفاق المندوب من رأس فإن فيه هدماً لأساس الحياة الدينية ، وإبطالا لغرض الشارع ، وسيراً حثيثاً إلى نظام مختل وهرج ومرج

وفساد عريق لا يصلحه شيء كل ذلك عن المساعدة في إحياء غرض الدين ، والمداخنة مع الظالمين إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .

وكذلك قول أبي ذر معاوية فيما تقدم من رواية الطبري : « ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين مال الله ؟ قال : يرحمك الله يا أبا ذر ألسنا عباد الله وأمال ماله والخلق خلقه والأمر أمره قال : فلا تقله » .

فإن الكلمة التي كان يقولها معاوية وعمّاله ومن بعده من خلفاء بني أمية وإن كانت كلمة حق وقد رويت عن النبي ﷺ وبدل عليها كتاب الله لكنهم كانوا يستنتجون منه خلاف ما يريد الله سبحانه فإن المراد به أن المال لا يختص به أحد بعزة أو قوة أو سيطرة وإنما هو لله ينفق في سبيله على حسب ما عيّنه من موارد إنفاقه فإن كان مما اقتناه الفرد بكسب أو إرث أو نحوه فلا حكمه ، وإن كان مما حصلته الحكومة الإسلامية من غنيمه أو جزية أو خراج أو صدقات أو نحو ذلك فلا أيضاً موارد إنفاق معينة في الدين ، وليس في شيء من ذلك لوالي الأمر أن يخص نفسه أو واحداً من أهل بيته بشيء يزيد على لازم مؤنته فضلاً أن يكنز الكنوز ويرفع به القصور ويتخذ الحجاب ويعيش عيشة قيصر وكسرى .

وأما هؤلاء فإتّما كانوا يقولونه دافعاً لاعتراض الناس عليهم في صرف مال المسلمين في سبيل شهواتهم وبذله فيما لا يرضى الله ، ومنعه أهليه ومستحقّيه أن المال للمسلمين تصرفونه في غير سبيلهم ! فيقولون : إن المال مال الله ونحن أمناءه نعمل فيه بما نراه فيستبيحون بذلك اللعب بمال الله كيف شاؤوا ويستنتجون به صحة عملهم فيه بما أرادوا وهو لا ينتج إلا خلافه ، ومال الله ومال المسلمين بمعنى واحد ، وقد أخذوهما لمعنيين اثنين يدفع أحدهما الآخر .

ولو كان مراد معاوية بقوله : « المال مال الله » هو الصحيح من معناه لم يكن معنى لخروج أبي ذر من عنده وندائه في الملا من الناس : بشر الكاذبين بكفي في الجباه وكفي في الجنوب وكفي في الظهور .

على أن معاوية قد قال لا يذر إنه يرى أن آية الكنز خاصة بأهل الكتاب و

ربما كان من أسباب سوء ظنه بهم إصرارهم عند كتابة مصحف عثمان أن يحذفوا الواو من قوله : « والذين يكنزون الذهب ، الخ حتى هددتهم أبي بالقتال إن لم يلحقوا الواو فالحقوها وقد مرت الرواية .

فالقصة في حديث الطبري عن سيف عن شعيب وإن سيقبت بحيث تقضي على أبي ذر بأنه كان مخطئاً في ما اجتهد به كما اعترف به الطبري في أول كلامه غير أن أطراف القصة تقضي بإصابته .

وبالجملة فالآية تدل على حرمة كنز الذهب و الفضة فيما كان هناك سبيل لله يجب إنفاقه فيه و ضرورة داعية إليه لمستحقي الزكاة مع الامتناع من تأديتها ، والدفاع الواجب مع عدم النفقة وانقطاع سبيل البر والإحسان بين الناس .

ولا فرق في تعلّق وجوب الإنفاق بين المال الظاهر الجاري في الأسواق وبين الكنز المدفون في الأرض غير أن الكنز يختص بشيء زائد وهو خيانة ولي الأمر في ستر المال وغروره كما تقدّم ذكره في البيان المتقدم .

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ كُلَّ بَغْيٍ أَقَاتِلُوا كُلَّ بَغْيٍ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (٣٦) إِنَّمَا
النَّسْيُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا
لِيُؤْطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٣٧) .

﴿ بيان ﴾

في الآيتين بيان حرمة الأشهر الحرم ذي القعدة وذو الحجة والمحرّم ورجب الفرد
وتثبيت حرمتها وإلقاء نسيء الجاهليّة ، وفيها الأمر بقتال المشركين كافة .

قوله تعالى : « إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ » الشهر كالسنة و الأسبوع مما يعرفه عامّة الناس منذ أقدم أعصار
الإنسانية ، وكان لبعضها تأثيراً في تنبّئهم للبعث فقد كان الإنسان يشاهد تحوّل السنين
و مرورها بمضي الصيف والشتاء والربيع والخريف وتكرّرها بالعود ثمّ العود ثمّ تنبّئوا
لاقسامها إلى أقسام هي أقصر منها مدّة حسب ما ساقهم إليه مشاهدة اختلاف أشكال القمر
من الهلال إلى الهلال ، و ينطبق على ما يقرب من ثلاثين يوماً و تنقسم بذلك السنة إلى
اثني عشر شهراً .

والسنة التي ينفالها الحسّ شمسيّة تتألف من ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً وبعض
يوم لا ينطبق على اثني عشر شهراً قمرياً هي ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً تقريباً إلا

برعاية حساب الكبيسة غير أن ذلك هو الذي يناله الحسّ و ينتفع به عامة الناس من الحاضر والبادي والصغير والكبير والعالم والجاهل .

ثمّ قسّموا الشهر إلى الأسابيع وإن كان هو أيضاً لا ينطبق عليها تمام الانطباق لكن الحسّ غلب هناك أيضاً الحساب الدقيق ، وهو الذي أثبت اعتبار الأسبوع و أبقاه على حاله من غير تغيير مع ما طرأ على حساب السنة من الدقّة من جهة الأرصاد ، وعلى حساب الشهور من التغيير فبدلت الشهور القمرية شمسية تنطبق عليها السنة الشمسية تمام الانطباق .

وهذا بالنسبة إلى النقاط الاستوائية وما يليها من النقاط المعتدلة أو ما يتصل بها من الأرض إلى عرض سبع وستين الشمالي والجنوبي تقريباً ، وفيها معظم المعمورة ، وأمّا ما وراء ذلك إلى القطبين الشمالي والجنوبي فيختل فيها حساب السنة والشهر والأسبوع ، والسنة في القطبين يوم وليلة ، وقد اضطرّ ارتباط بعض أجزاء المجتمع الانساني ببعض سكّان هذه النقاط - وهم شرزمة قليلون - أن يراعوا في حساب السنة والشهر والأسبوع واليوم ما يعتبره عامة سكّان المعمورة فحساب الزمان الدائر بيننا إنّما هو بالنسبة إلى جلّ سكّان المعمورة من الأرض .

على أن هذا إنّما هو بالنسبة إلى أرضنا التي نحن عليها ، وأمّا سائر الكواكب فالسنة - وهي زمان الحركة الانتقالية من الكوكب حول الشمس دورة واحدة كاملة - فيها تختلف وتختلف عن سنتنا نحن ، وكذلك الشهر القمريّ فيما كان له قمر أو أقمار منها على ما فصلوه في فنّ الهيمّة .

فقوله تعالى : « إنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً » الخ ناظر إلى الشهور القمرية التي تتألف منها السنون وهي التي لها أصل ثابت في الحسّ وهو التشكّلات القمرية بالنسبة إلى أهل الأرض .

والدليل على كون المراد بها الشهور القمرية - أولاً - قوله بعد : « منها أربعة حرم » لقيام الضرورة على أن الإسلام لم يحرم إلا أربعة من الشهور القمرية التي هي ذو القعدة و ذوالحجّة و المحرم و رجب ، والأربعة من القمرية دون الشمسية .

و ثانياً : قوله : « عند الله » وقوله : « في كتاب الله يوم خلق السماوات و الأرض » فإنّ هذه الفيود تدلّ على أنّ هذه العدة لا سبيل للتغيّر و الاختلاف إليها لكونها عند الله كذلك ولا يتغيّر علمه ، و كونها في كتاب الله كذلك يوم خلق السماوات و الأرض فجعل الشمس تجري مستقرّاً لها ، والقمر قدره منازل حتّى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار و كلّ في فلك يسبحون فهو الحكم المكتوب في كتاب التكوين ، ولا معقّب لحكمه تعالى .

ومن المعلوم أنّ الشهور الشمسيّة و ضعيّة اصطلاحية و إنّ كانت الفصول الأربعة والسنة الشمسيّة على غير هذا النعت فالشهور الاثنا عشر التي هي ثابتة ذات أصل ثابت هي الشهور القمرية .

فمعنى الآية أنّ عدّة الشهور اثنا عشر شهراً تتألف منها السنون ، وهذه العدة هي التي في علم الله سبحانه ، وهي التي أثبتها في كتاب التكوين يوم خلق السماوات والأرض وأجرى الحركات العامة التي منها حركة الشمس وحرارة القمر حول الأرض وهي الأصل الثابت في الكون لهذه العدة .

و من هنا يظهر فساد ما ذكره بعض المفسّرين أنّ المراد بكتاب الله في الآية القرآن أو كتاب مكتوب فيه عدّة الشهور على حدّ الكتب و الدفاتر التي عندنا المؤلّفة من قراطيس و أوراق يضبط فيها الألفاظ بخطوط خاصّة و ضعيّة .

قوله تعالى : « منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم » الحرم جمع حرام وهو الممنوع منه ، و القيم هو القائم بمصلحة الناس المهيم على إدارة أمور حياتهم وحفظ شؤونها .

وقوله : « منها أربعة حرم » هي الأشهر الأربعة : ذو القعدة و ذوالحجّة و المحرم و رجب بالنقل القطعي ، والكلمة كلمة تشريع بدليل قوله : « ذلك الدين القيم » الخ . وإنّما جعل الله هذه الأشهر الأربعة حرماً ليكفّ الناس فيها عن القتال و ينسبط عليهم بساط الأمن ، و يأخذوا فيها الأبهة للسعادة ، و يرجعوا إلى ربّهم بالطاعات و القربات .

وكانت حرمتها من شريعة إبراهيم ، وكانت العرب تحترمها حتى في الجاهلية حينما كانوا يعبدون الأوثان غير أنهم ربما كانوا يحولون الحرمة من شهر إلى شهر سنة أو يزيد منها بالنسيء الذي تتعرض له الآية التالية .

وقوله : « ذلك الدين القيم » ، الإشارة إلى حرمة الأربعة المذكورة ، والدين كما تطلق على مجموع ما أنزله الله على أنبيائه تطلق على بعضها فالمعنى أن تحريم الأربعة من الشهور القمرية هو الدين الذي يقوم بمصالح العباد . كما يشير إليه في قوله : « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام » الآية المائدة : ٩٧ وقد تقدم الكلام فيه في الجزء السادس من الكتاب .

وقوله : « فلا تظلموا فيهن أنفسكم » الضمير إلى الأربعة إذ لو كان راجعاً إلى « اثنا عشر » المذكور سابقاً لكان الظاهر أن يقال « فيها » كما نقل عن الفراء ، و أيضاً لو كان راجعاً إلى « اثنا عشر » وهي تمام السنة لكان قوله : « فلا تظلموا فيهن أنفسكم » كما قيل في معنى قولنا : فلا تظلموا أبداً أنفسكم ، وكان الكلام متفرعاً على كون عدة الشهور عند الله اثني عشر شهراً ، ولا تفرع له عليه ظاهراً فالمعنى لما كانت هذه الأربعة حرماً تفرع على حرمتها عند الله أن تكفوا فيها عن ظلم أنفسكم رعاية لحرمتها وعظم منزلتها عند الله سبحانه .

فالنهي عن الظلم فيها يدل على عظم الحرمة وتأكيداً لتفرعها على حرمتها أو لئلاّ ولأنها نهى خاص بعد النهي العام كما يفيد قولنا : لا تظلم أبداً ولا تظلم في زمان كذا . والجملة أعني قوله : « فلا تظلموا فيهن أنفسكم » وإن كانت بحسب إطلاق لفظها نهياً عن كل ظلم ومعصية لكن السياق يدل على كون المقصود الأهم منها النهي عن القتال في الأشهر الحرم .

قوله تعالى : « وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين » قال الراغب في المفردات : الكف كف الإنسان وهي ما بها يقبض وبسط ، و كفته أصبت كفته ، و كفته أصبته بالكف ودفعته بها ، و تعورف الكف بالدفع على أي وجه كان ، بالكف كان أو غيرها حتى قيل : رجل مكفوف لمن قبض بصره .

وقوله : وما أرسلناك إلا كافة للناس أي كافياً لهم عن المعاصي ، والهاء فيه للمبالغة كقولهم : رابية و علامة ونسابة ، وقوله : « وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » قيل : معناه كافين لهم كما يقاتلونكم كافين ، و قيل : معناه جماعة كما يقاتلونكم جماعة ، وذلك أن الجماعة يقال لهم : الكافة كما يقال لهم : الوازعة لقوتهم باجتماعهم ، وعلى هذا قوله : « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » . انتهى .

وقال في المجمع : كافة بمعنى الإحاطة مأخوذ من كافة الشيء وهي حرفه وإذا انتهى الشيء إلى ذلك كفّ عن الزيادة ، وأصل الكفّ المنع . انتهى .

وقوله : « كافة » في الموضعين حال عن الضمير الراجع إلى المسلمين أو المشركين أو في الأول عن الأول وفي الثاني عن الثاني أو بالعكس فهناك وجوه أربعة ، والمتبادر إلى الذهن هو الوجه الرابع للقرب اللفظي الذي بين الحال وذي الحال حينئذ ، ومعنى الآية على هذا : وقاتلوا المشركين جميعهم كما يقاتلونكم جميعكم .

فالأية توجب قتال جميع المشركين فتصير نظيرة قوله تعالى : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » الآية ينسخ هذه ما ينسخ تلك و تخصص أو تقتيد بما تخصص أو تقتيد به هي .

و الآية مع ذلك إنما تعرض لحال القتال مع المشركين وهم عبدة الأوثان غير أهل الكتاب فإن القرآن وإن كان ربما نسب الشرك نصيحاً أو تلويحاً إلى أهل الكتاب لكنه لم يطلق المشركين على طريق التوصيف إلا على عبدة الأوثان ، وأما الكفر فعلاً أو وصفاً فقد نسب إلى أهل الكتاب وأطلق عليهم كما نسب وأطلق إلى عبدة الأوثان . فالآية أعني قوله : « وقاتلوا المشركين كافة » الآية لاهي ناسخة لآية أخذ الجزية من أهل الكتاب ، ولا هي مخصصة أو مقيّدة بها . وقد قيل في الآية بعض وجوه آخر تركناه لعدم جدوى في التعرض له .

وقوله : « واعلموا أن الله مع المتقين » تعليم و تذكير وفيه حث على الانصاف بصفة التقوى يترتب عليه من الفائدة : أولاً : الوعد الجميل بالنصر الإلهي والغلبة والظفر فإن حزب الله هم الغالبون .

وثانياً : منعهم أن يتعدوا حدود الله في الحروب و المغازي بقتل النساء و الصبيان و من ألقى إليهم السلام كما قتل خالد في غزوة حنين امرأة فأرسل إليه النبي ﷺ ينهاه عن ذلك و قتل رجالاً من بني جذيمة وقد أسلموا فوداهم النبي ﷺ وتبرأ إلى الله من فعله ثلاثاً^(١) ، و قتل أسامة يهودياً أظهر له الإسلام فنزل قوله تعالى : « ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة » النساء : ٩٤ وقد تقدّم .

قوله تعالى : « إنما النسيء زيادة في الكفر » ، إلى آخر الآية يقال : نسأ الشيء ينسؤه نسأً ومنسأً و نسيئاً إذا أخره تأخيراً ، وقد يطلق النسيء على الشهر الذي أخر تحريره على ما كانت العرب تفعله في الجاهلية فإنهم ربما كانوا يؤخرون حرمة بعض الأشهر الحرم إلى غيره وأما أنه كيف كان ذلك فقد اختلف فيه كلام المفسرين كأهل التاريخ .

و الذي يظهر من خلال الكلام المسرود في الآية أنه كانت لهم فيما بينهم سنة جاهلية في أمر الأشهر الحرم وهي المسماة بالنسيء ، وهو يدل بلفظه على تأخير الحرمة من شهر حرام إلى بعض الشهور غير المحرمة الذي بعده ، وأنهم إنما كانوا يؤخرون الحرمة ولا يبطلونها برفعها من أصلها لإرادتهم بذلك أن يتحفظوا على سنة قومية ورثوها عن أسلافهم عن إبراهيم عليه السلام .

فكانوا لا يتركون أصل التحريم لغياً وإنما يؤخرونه إلى غير الشهر سنة أو يزيد ليواطؤوا عدة ما حرم الله ، وهي الأربعة ثم يعودون ويعيدون الحرمة إلى مكانها الأول . وهذا نوع تصرف في الحكم الإلهي بعد كفرهم بالله باتخاذ الأوثان شركاء له تعالى وتقدس ، ولذا عدّه الله سبحانه في كلامه زيادة في الكفر .

وقد ذكر الله سبحانه من الحكم الخاص بحرمة الأشهر الحرم النهي عن ظلم الأنفس حيث قال : « فلا تظالموا فيهن أنفسكم » وأظهر مصاديقه القتال كما أنه المصداق

(١) القصتان الاوليان المذكورتان في كتب السير و المغازي و الثالثة تقدمت في تفسير الآية

الوحيد الذي استفتوا فيه النبي ﷺ فحكاه الله سبحانه بقوله : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » الآية البقرة : ٢١٧ وكذا ما في معناه من قوله : « لاتحللوا شغائر الله ولا الشهر الحرام » المائدة : ٣ ، وقوله : « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والفلائد » المائدة : ٩٧ .

ولذلك الأثر الظاهر من حرمة البيت أو الحرم هو جعل الأمن فيه كما قال : «و من دخله كان آمناً » آل عمران : ٩٧ وقال : « أولم نمكن لهم حرماً آمناً ، القصص : ٥٧ . فالظاهر أن النسيء الذي تذكره الآية عنهم إنما هو تأخير حرمة الشهر الحرام للتوسل بذلك إلى قتال فيه لا لتأخير الحج الذي هو عبادة دينية مختصة ببعضها .

وهذا كله يؤيد ما ذكره : أن العرب كانت تحرّم هذه الأشهر الحرم ، و كان ذلك مما تمسكت به من ملّة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ، وهم كانوا أصحاب غارات وحروب فربما كان يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغزون فيها فكانوا يؤخرون تحریم المحرّم إلى صفر فيحرّمونه ويستحلّون المحرّم فيمكثون بذلك زماناً ثم يعود التحريم إلى المحرّم ، ولا يفعلون ذلك أي إنساء حرمة المحرّم إلى صفر إلا في ذي الحجة .

وأما ما ذكره بعضهم أن النسيء هو ما كانوا يؤخرون الحج من شهر إلى شهر فمما لا ينطبق على لفظ الآية البتة ، وسيجيء تفصيل الكلام فيه في البحث الروائي الآتي إن شاء الله . ولنرجع إلى ما كنّا فيه .

فقوله تعالى : إنما النسيء زيادة في الكفر ، أي تأخير الحرمة التي شرعها الله لهذه الأشهر الحرم من شهر منها إلى شهر غير حرام زيادة في الكفر لأنّه تصرف في حكم الله المشروع وكفر بآياته بعد الكفر بالله من جهة الشرك فهو زيادة في الكفر .

وقوله : « يضلّ به الذين كفروا » أي ضلّوا فيه بإضلال غيرهم إياهم بذلك ، وفي الكلام إشعار أو دلالة على أن هناك من يحكم بالنسيء ، وقد ذكرنا أن المتصدّي لذلك كان بعض بني كنانة ، وسيجيء تفصيله في البحث الروائي إن شاء الله .

وقوله : « يحلّونه عاماً ويحرّمونه عاماً ليوأطّوا عدّة ماحرّم الله فيحلّوا ما حرّم الله ،

في موضع التفسير للإنساء ، والضمير للشهر الحرام المعلوم من سياق الكلام أي وهو أنهم يحلّون الشهر الحرام الذي نسؤوه بتأخير حرمة عاماً وبحرّمونه عاماً ، أي يحلّونه عاماً بتأخير حرمة إلى غيره ، وبحرّمونه عاماً باعادة حرمة إليه .

وإنما يعملون على هذه الشاكلة بالتأخير سنة والاثبات أخرى ليواطؤوا ويوافقوا عدّة ما حرّم الله فيحلّوها ما حرّم الله في حال حفظهم أصل العدد أي إنهم يريدون التحفظ على حرمة الأشهر الأربعة بعدها مع التغيير في محلّ الحرمة ليتمكّنوا مما يريدونه من الحروب والغارات مع الاستئنان بالحرمة .

وقوله : « زينّ لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين » المزيّن هو الشيطان كما وقع في آيات من الكتاب ، وربما نسب إلى الله سبحانه كما في آيات أخر ، ولا ينسب الشرّ إليه سبحانه إلّا ما قصد به الجزاء على الشرّ كما قال تعالى : « يضلّ به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضلّ به إلّا الفاسقين » البقرة : ٢٦

وذلك بأن يفسق العبد فيمنعه الله الهداية فيكون ذلك إزناً لداعي الضلال وهو الشيطان أن يزين له سوء عمله فيغويه ويضلّه ، ولذلك قال تعالى : « زينّ لهم سوء أعمالهم » ثمّ عقبه بقوله : « إنّ الله لا يهدي القوم الظالمين » كأنّه لما قيل : زينّ لهم سوء أعمالهم قيل : كيف أذن الله فيه ولم يمنع ذلك قيل : إنّ هؤلاء كافرون والله لا يهدي القوم الكافرين .

﴿ بحث روائى ﴾

في تفسير العياشي عن أبي خالد الواسطي في حديث ثمّ قال - يعني أبا جعفر عليه السلام - حدّثني أبي عن عليّ بن الحسين عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّ رسول الله ﷺ لما ثقل في مرضه قال : أيّها الناس إنّ السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثمّ قال بيده : رجب مفرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ثلاث متواليات .

أقول : وقد ورد في عدة روايات تأويل الشهور الاثني عشر بالأئمة الاثني عشر ، وتأويل الأربعة الحرم بعلي أمير المؤمنين وعلي بن الحسين وعلي بن موسى وعلي بن محمد عليهم السلام ، وتأويل السنة برسول الله صلى الله عليه وآله ، وانطباقها على الآية بما لها من السياق لا يخلو عن خفاء .

وفي الدر المنثور أخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي بكرة : أن النبي صلى الله عليه وآله خطب في حجته فقال : ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان .

أقول : وهي من خطب النبي صلى الله عليه وآله المشهورة ، وقد رويت بطرق أخرى عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وعن أبي حمزة الرقاشي عن عمه و كانت له صحبة وغيرهم . والمراد باستدارة الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض استقرار الأحكام الدينية على ما تقتضيه الفطرة والخليفة وتمكن الدين القيم من الرقابة في أعمال الناس ، ومن ذلك حرمة الأشهر الأربعة الحرم وإلغاء النسيء الذي هو زيادة في الكفر .

وفيه أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وآله بالعقبة فقال : إن النسيء من الشيطان زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً و يحرمونه عاماً فكانوا يحرمون المحرم عاماً ، و يحرمون صفر عاماً و يستحلون المحرم وهو النسيء .

وفيه أخرج ابن جرير وابن المنذر و ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان جنادة بن عوف الكناني يوفي الموسم كل عام وكان يكنى أبا ثمادة فينادي : ألا إن أبا ثمادة لا يخاف ولا يعاب ألا إن صفر الأول حلال .

وكان طوائف من العرب إذا أرادوا أن يغيروا على بعض عدوهم أتوه فقالوا أحل لنا هذا الشهر يعنون صفر ، وكانت العرب لا تقاتل في الأشهر الحرم فيحمله لهم عاماً ، و يحرمه عليهم في العام الآخر ، و يحرم المحرم في قابل ليواطؤوا عدة ما حرم الله يقول :

ليجعلوا الحرم أربعة غير أنهم جعلوا صفر عاماً حلالاً وعاماً حراماً .

وفيه أخرج ابن المنذر عن قتادة في قوله : « إنما النسيء زيادة في الكفر » الآية قال :
عمد أناس من أهل الضلالة فزادوا صفر في الأشهر الحرم ، وكان يقوم قائمهم في الموسم
فيقول : « إن آلهمكم قد حرمت صفر فيحرّمونه ذلك العام ، وكان يقال لهما الصفران .
وكان أول من نسا النسيء بنو مالك من كنانة ، وكانوا ثلاثة أبو ثمامة صفوان بن
أمية ، أحد بني فقيم بن الحارث ، ثم أحد بني كنانة .

وفيه أخرج ابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال : كان رجل من بني كنانة
يقال له : جنادة بن عوف يكنى أبا أمامة ينسب إلى المشهور ، وكانت العرب يشتد عليهم أن
يمكثوا ثلاثة أشهر لا يغبر بعضهم على بعض فإذا أراد أن يغبر على أحداً قام يوماً بمنى
فخطب فقال : « إنني قد أحللت المحرم وحرمت صفر مكانه فيقاتل الناس في المحرم فإذا كان
صفر عمدوا ووضعوا السنة ثم يقوم في قابل فيقول : « إنني قد أحللت صفر وحرمت المحرم
فيواطؤوا أربعة أشهر فيحللوا المحرم .

وفيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : يحلّونه عاماً ويحرّمونه عاماً »
قال : هو صفر كانت هوازن و غطفان يحلّونه سنة ويحرّمونه سنة .

أقول محصل الروايات - كما ترى - أن العرب كانت تدين بحرمة الأشهر الحرم
الأربعة رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم ثم إنهم ربما كانوا يتحرّجون من القعود
عن الحروب والغارات ثلاثة أشهر متواليات فسألوا بعض بني كنانة أن يحلّ لهم ثالث
الشهور الثلاثة فقام فيهم بعض أيسام الحج بمنى وأحلّ لهم المحرم ونسأ حرّمته إلى صفر
فذهبوا لوجههم عامهم ذلك يقاتلون العدو ثم ردّ الحرمة إلى مكانه في قابل وهذا هو
النسيء .

وكان يسمّى المحرم صفر الأول وصفر صفر الثاني وهما صفران كالربيعين والجماديين
والنسيء إنما ينال صفر الأول ولا يتعدى صفر الثاني فلمّا أقر الإسلام الحرمة لصفر
الأول عبروا عنه بشهر الله المحرم ثم لما كثّر الاستعمال خفف و قيل : المحرم ، و
اختص اسم صفر بصفر الثاني فالمحرم من الألفاظ الإسلامية كما ذكره السيوطي في
المزهر .

وفيه أخرج عبدالرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله : « إنما النسبي زيادة في الكفر » قال : فرض الله الحج في ذي الحجة ، و كان المشر كون يسمون الأشهر ذا الحجة والمحرم وصفر وربيع ورمضان ورجب وشوال وسمون فيه .

ثم يسمون عن المحرم فلا يذكرونه ثم يعودون فيسمون صفر صفر ثم يسمون رجب جمادى الآخرة ثم يسمون شعبان رمضان ورمضان شوال ، و يسمون ذالقعدة شوال ثم يسمون ذالقعدة ذالقعدة ثم يسمون المحرم ذالقعدة ثم يسمون فيه واسمه عندهم ذوالحجة .

ثم عادوا إلى مثل هذه القصة فكانوا يحجون في كل شهر عاماً حتى وافق حجة أمي بكر الآخرة من العام في ذي القعدة ثم حج النبي ﷺ حجته التي حج فيها فوافق ذوالحجة فذلك حين يقول ﷺ في خطبته : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض .

أقول ، وحصله على ما فيه من التشويش والاضطراب أن العرب كانت قبل الإسلام يحج البيت في ذي الحجة غير أنهم أرادوا أن يحجوا كل عام في شهر فكانوا يدورون بالحج الشهور شهراً بعد شهر وكل شهر وصلت إليه الذوبة عامهم ذلك سموه ذال الحجة وسكتوا عن اسمه الأصلي .

ولازم ذلك أن يتألف كل سنة فيها حجة من ثلاثة عشر شهراً ، وأن يتكرر اسم بعض الشهور مرتين أو أزيد كما يشعر به الرواية ، ولذا ذكر الطبري أن العرب كانت تجعل السنة ثلاثة عشر شهراً ، وفي رواية اثني عشر شهراً وخمسة وعشرين يوماً . ولازم ذلك أيضاً أن تتغير أسماء الشهور كلها ، وأن لا يواطىء اسم الشهر نفس الشهر إلا في كل اثنتي عشرة سنة مرة إن كان التأخير على نظام محفوظ ، و ذلك على نحو الدوران .

ومثل هذا لا يقال له إلا نساء والتأخير فإن أخذ السنة ثلاثة عشر شهراً وتسمية آخرها ذال الحجة تغيير لأصل التركيب لا تأخير لبعض الشهور بحسب الحقيقة .

على أنه مخالف لسائر الأخبار والآثار المنقولة ، ولا مأخذ لذلك إلا هذه الرواية وماضاهاها كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت العرب يحلّون عاماً شهراً وعاماً شهرين ، ولا يصيبون الحج إلا في كل سنة وعشرين سنة مرة وهو النسب الذي ذكر الله تعالى في كتابه فلمّا كان عام الحج الأكبر ثم حجّ رسول الله ﷺ من العام المقبل فاستقبل الناس الأهلّة فقال رسول الله ﷺ : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض . وهو في الاضطراب كخبر مجاهد .

على أن الذي ذكره من حجة أبي بكر في ذي القعدة هو الذي ورد من طرق أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا بكر أميراً للحاج عام تسع فحج بالناس ، وقد ورد في بعض روايات أخر أيضاً أن الحجّة عامئذ كانت في ذي القعدة . وهذه الحجّة على أي نعت فرضت كانت بأمر من النبي ﷺ وإمضائه ، ولا يأمر بشيء ولا يمضي أمراً إلا ما أمر به ربه تعالى ، وحاشا أن يأمر الله سبحانه بحجّة في شهر نسيء ثم يسمّيها زيادة في الكفر .

فالحق أن النسب هو ما تقدّم أنهم كانوا يتحرّجون من توالي شهور ثلاثة محرّمة فينسوّون حرمة المحرم إلى صفر ثم يعيدونها مكانها في العام المقبل . وأمّا حجّهم في كل شهر سنة أو في كل شهر سنتين أو في شهر سنة وفي شهر سنتين فلم يثبت عن مأخذ واضح يوثق به ، وليس من البعيد أن تكون عرب الجاهليّة مختلفين في ذلك لكونهم قبائل شتّى وعشائر متفرّقة كلّ متبّع لهوى نفسه غير أن الحج كان عبادة ذات موسم لا يتخلّفون عنه لحاجتها إلى أمن لنفوسهم وحرمة لدمائهم ، وما كانوا يتمكّنون من ذلك لو كان أحلّ الشهر بعضهم وحرّمه آخرون على اختلاف في شاكلة التحريم ، وهو ظاهر .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قُلْتُمْ
إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي
الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (٣٨) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ
وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٩) إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ
أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ
إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ
كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤٠) انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا
وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤١)
لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبِعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ
بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٤٢)
عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (٤٣)
لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ بِإِثْمَتَيْنِ (٤٤) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (٤٥) وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا
لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (٤٦) لَوْ
خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا وَضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُوا نَفْسَكُمْ الْفِتْنَةَ وَ
فِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٤٧) لَقَدْ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ
قَلْبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (٤٨) .

﴿بيان﴾

تعرض للمنافقين وفيه بيان لجمل أو صافهم وعلائمهم ، وشرح مألقي الإسلام و المسلمون من كيدهم ومكرهم وما فاسوه من المصائب من جهة نفاقهم ، وفي مقدمتها عتاب المؤمنين في ثنائهم عن الجهاد ، وحديث خروج النبي ﷺ من مكة وذكر الغار .

قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتُمْ قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ، الْآيَةَ اثْنَا قُلْتُمْ أَصْلَهُ اثْنَا قُلْتُمْ عَلَى وَزَانٍ أَدَارَكُوا وَغَيْرِهِ ، وَكَأَنَّهُ أُشْرِبَ مَعْنَى الْمِيلِ وَنَحْوَهُ فَعَدِّي بِإِلَى وَقِيلَ : اثْنَا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَيِ مَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ مَتَشَاغِلِينَ أَوْ تَشَاغِلْتُمْ مَائِلِينَ إِلَى الْأَرْضِ وَالْمُرَادُ بِالْانْفِرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْخُرُوجُ إِلَى الْجِهَادِ .

وقوله : « أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ، كَأَنَّ الرِّضَا أُشْرِبَ مَعْنَى الْقَنَاعَةِ فَعَدِّي بِمَنْ كَمَا يُقَالُ : رَضِيتُ مِنْ أَمَالٍ بِطَيْبِهِ ، وَرَضِيتُ مِنَ الْقَوْمِ بِخُلَّةٍ فَلَانِ ، وَعَلَى هَذَا فِي الْكَلَامِ نَوْعٌ مِنَ الْعَنَاءِ الْمَجَازِيَةِ كَأَنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا نَوْعٌ حَقِيرٌ مِنَ الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ فَتَنَعُوا بِهَا مِنْهَا ، وَيُشْعِرُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ بَعْدَهُ : « فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ » .

فمَعْنَى الْآيَةِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قَالَ لَكُمْ النَّبِيُّ ﷺ - لَمْ يَصْرَحْ بِاسْمِهِ صَوْنًا وَتَعْظِيمًا - اخْرَجُوا إِلَى الْجِهَادِ أَبْطَأْتُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ الْخُرُوجَ أَفْنَعْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَاضِينَ بِهَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ .

وفي الآية وما يتلوها عتاب شديد للمؤمنين وتهديد عنيف وهي تقبل الانطباق على غزوة تبوك كما ورد ذلك في أسباب النزول .

قوله تعالى : « لَا تَنْفِرُوا يَعْذَابُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ الْعَذَابُ الَّذِي أُنْذِرُوا بِهِ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ فَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِهِ بِعَذَابِ الْآخِرَةِ بَلْ هُوَ عَلَى إِبْهَامِهِ . وَرَبَّمَا أُبِيدَ السِّيَاقُ كَوْنُ الْمُرَادِ بِهِ عَذَابُ الدُّنْيَا أَوْ عَذَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جَمِيعًا .

وقوله : « يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ، أَيِ يَسْتَبْدِلُ بِكُمْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لَا يَتَشَاغِلُونَ فِي

امثال أوامر الله والنفر في سبيل الله إذا قيل لهم : انفروا ، والدليل على هذا المعنى قرينة المقام .

وقوله : « ولا تضرّوه شيئاً » إشارة إلى هوان أمرهم على الله سبحانه لو أراد أن يذهب بهم ويأتي بآخرين فإن الله لا ينتفع بهم بل نفعهم لأنفسهم فضرهم على أنفسهم ، وقوله : « والله على كل شيء قدير » تعليل لقوله : « يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم »
قوله تعالى : « إلا تنصروه فقد نصره الله » إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار « ثاني اثنين أي أحدهما ، والغار الثقب العظيم في الجبل ، والمراد به غار جبل ثور قرب منى وهو غير غار حراء الذي ربما كان النبي ﷺ يأوي إليه قبل البعثة للأخبار المستفيضة ، والمراد بصاحبه هو أبو بكر للنقل القطعي » .

وقوله : « إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » أي لا تحزن خوفاً مما تشاهد من الوحدة والغربة وفقد الناصر و تظاهر الأعداء و تعقيبهم إيتاي فإن الله سبحانه معنا ينصرني عليهم .

وقوله : « فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها » أي أنزل الله سكينته على رسوله وأيد رسوله بجنود لم تروها يصرفون القوم عنهم بوجوه من الصرف بجميع العوامل التي عملت في انصراف القوم عن دخول الغار والظفر به ﷺ ، وقد روي في ذلك أشياء ستأتي في البحث الروائي إن شاء الله .

والدليل على رجوع الضمير في قوله : « فأنزل الله سكينته عليه » إلى النبي ﷺ أولاً : رجوع الضمائر التي قبله و بعده إليه ﷺ كقوله : « إلا تنصروه » و « نصره » و « أخرجه » و « يقول » و « لصاحبه » و « أيدته » فلا سبيل إلى رجوع ضمير « عليه » من بينها وحده إلى غيره من غير قرينة قاطعة تدل عليه .

وثانياً : أن الكلام في الآية مسوق لبيان نصر الله تعالى نبيه ﷺ حيث لم يكن معه أحد ممن يتمكن من نصرته إذ يقول تعالى : « إلا تنصروه فقد نصره الله » الآية و إنزال السكينة والتقوية بالجنود من النصر فذاك له ﷺ خاصة .

ويدل على ذلك تكرار « إذ » وذكرها في الآية ثلاث مرات كل منها بيان لما قبله

بوجه فقوله « إن أخرجه الذين كفروا » بيان لوقت قوله : « فقد نصره الله » وقوله : « إزهما في الغار » بيان لتشخيص الحال الذي هو قوله : « ثاني اثنين » وقوله : « إن يقول صاحبه » بيان لتشخيص الوقت الذي يدل عليه قوله : « إزهما في الغار » .

وثالثاً : أن الآية تجري في سياق واحد حتى يقول : « وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا » ولأرب أنه بيان لما قبله ، وأن المراد بكلمة الذين كفروا هي ما قضوا به في دار الندوة وعزموا عليه من قتله ﷺ وإطفاء نور الله ، وبكلمة الله هي ما وعده من نصره وإتمام نوره ، وكيف يجوز أن يفرق بين البيان والمبين وجعل البيان راجعاً إلى نصره تعالى إياه ﷺ ، والمبين راجعاً إلى نصره غيره .

فمعنى الآية : إن لم تنصروه أنتم أيها المؤمنون فقد أظهر الله نصره إياه في وقت لم يكن له أحد ينصره ويدفع عنه وقد تظاهرت عليه الأعداء وأحاطوا به من كل جهة وذلك إزهم المشركون به وعزموا على قتله فاضطر إلى الخروج من مكة في حال لم يكن إلا أحد رجلين اثنين ، وذلك إزهما في الغار إذ يقول النبي ﷺ لصاحبه وهو أبو بكر : لا تحزن مما تشاهده من الحال إن الله معنا بيده النصر فنصره الله .

حيث أنزل سكينته عليه وأيده بجنود غائبة عن أبصاركم ، وجعل كلمة الذين كفروا - وهي قضاؤهم بوجوب قتله وعزيمتهم عليه - كلمة مغلوطة غير نافذة ولا مؤثرة ، وكلمة الله - وهي الوعد بالنصر وإظهار الدين وإتمام النور - هي العليا العالية القاهرة والله عزيز لا يغلب حكيم لا يجهل ولا يغلط في ما شاء وفعله .

وقد تبين مما تقدم أولاً : أن قوله : « فأنزل الله سكينته عليه » متفرع على قوله : « فقد نصره الله » في عين أنه متفرع على قوله : « إن يقول لصاحبه لا تحزن » فإن الظرف ظرف للنصرة على ما تقدم ، والكلام مسوق لبيان نصره تعالى إياه ﷺ لا غيره فالتفريع تفرع على الظرف بمظروفه الذي هو قوله : « فقد نصره الله » لا على قوله : « يقول لصاحبه لا تحزن » .

وربما استدل لذلك بأن النبي ﷺ لم يزل على سكينته من ربه فأنزال السكينة في هذا الظرف خاصة يكشف عن نزوله على صاحبه .

و يدفعه أو لا قوله تعالى : « ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ، في قصة حنين ، والقول بأن نفسه الشريفة اضطربت بعض الاضطراب في وقعة حنين فناسب نزول السكينة بخلاف الحال في الغار . يدفعه أنه من الافتعال بغير علم فالآية لاتذكر منه ﷺ حزناً ولا اضطراباً ولا غير ذلك إلا ما تذكر من فرار المؤمنين . على أنه يبطل أصل الاستدلال أن النبي ﷺ لم ينزل على سكينته من ربه لا يتجدد له شيء منها فكيف جازله أن يضطرب في حنين فتنزول عليه سكينته جديدة اللهم إلا أن يريدوا به أنه لم ينزل في الغار كذلك .

ونظيرتها الآية الناطقة بنزول السكينة عليه ﷺ وعلى المؤمنين في سورة الفتح : « إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ، الفتح : ٢٦ .

و يدفعه ثانياً : لزوم تفرع قوله : « وأيدهم بجنود لم يروها » على أثر تفرع قوله : « فأنزل الله سكينته عليه » لأتبعهما في سياق واحد ، ولأزعمه عدم رجوع التأييد بالجنود إليه ﷺ أو التفكيك في السياق الواحد من غير مجوز يجوز .

وربما التزم بعضهم - فراراً من شناعة لزوم التفكيك - أن الضمير في قوله تعالى : « وأيدهم » أيضاً راجع إلى صاحبه ، ولأزعمه كون إنزال السكينة والتأييد بالجنود عائدين إلى أبي بكر دون النبي ﷺ .

وربما أيدته بعض آخر بأن الوقائع التي تذكر الآيات فيها نزول جنود لم يروها كوقعة حنين والأحزاب وكذا نزول الملائكة لوقعة بدر وإن لم تذكر نزولهم على المؤمنين ولم تصرح بتأييدهم بهم لكنهم حيث كانوا إنما نزلوا للنصر وفيه نصر المؤمنين وإمدادهم فلا مانع من القول بأن الجنود التي لم يروها إنما أيدت أبا بكر ، و تأييدهم المؤمنين جميعاً أو أبا بكر خاصة تأييدهم في الحقيقة للنبي ﷺ .

والأولى على هذا البيان أن يجعل الفرع الثالث الذي هو قوله : « وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » الآية مترتباً على ما تقدمه من الفرعين لئلا يلزم التفكيك في السياق .

ولا يخفى عليك أن هذا الذي التزموا به يخرج الآية عن مستقر معناها الواحداني إلى معنى متهاافت الأطراف يدفع آخره أوله ، وينقض ذيله صدره فقد بدأت الآية بأن النبي ﷺ أكرم على الله وأعز من أن يستذله ويحوجه إلى نصره هؤلاء بل هو تعالى وليه القائم بنصره حيث لم يكن أحد من هؤلاء الحافين حوله المتسعين أثره ثم إذا شرعت في بيان نصره تعالى إياه بين نصره غيره بإزال السكينة عليه وتأيد به بجنود لم يروها إلى آخر الآية .

هب أن نصره تعالى بعض المؤمنين به ﷺ أو جميعهم نصر منه له بالحقيقة لكن الآية في مساق يدفعه البتة فإن الآية السابقة يجمع المؤمنين في خطاب واحد - يا أيها الذين آمنوا - ويعاتبهم ويهددهم على التثاقول عن إجابة النبي ﷺ إلى ما أمرهم به من النفر في سبيل الله والخروج إلى الجهاد ثم الآية الثانية تهددهم بالعذاب والاستبدال إن لم ينفروا وتبين لهم أن الله ورسوله في غنى عنهم ولا يضرّونه شيئاً ، ثم الآية الثالثة توضح أن النبي ﷺ في غنى عن نصرهم لأنّ ربه هو وليه الناصر له ، وقد نصره حيث لم يكن لأحد منهم صنع فيه وهو نصره إياه إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إنّ الله معنا .

و من البين الذي لا مرية فيه أن مقتضى هذا المقام بيان نصره ﷺ الخاص به المتعلق بشخصه من الله سبحانه خاصة من دون صنع لأحد من المؤمنين في ذلك لا بيان نصره إياه بامؤمنين أو ببعضهم وقد جمعهم في خطاب المعاتبة ، ولا بيان نصره بعض المؤمنين به ممن كان معه .

ولا أن المقام مقام يصلح لأن يشار بقوله : « إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين » إشارة إجمالية إلى نصره العزيز لنبيه ﷺ ثم يؤخذ في تفصيل ما خص به صاحبه من الخصيصة بإزال السكينة والتأييد بالجنود فإن المقام على ما تبين لك يأبى ذلك .

ويدفعه ثالثاً : أن فيه غفلة عن حقيقة معنى السكينة وقد تقدم الكلام فيها في ذيل قوله تعالى : « ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » الآية : ٢٦ من السورة . والامر الثاني : أن المراد بتأييده ﷺ بجنود لم يروها تأييده بذلك يومئذ على

ما يفيد السياق ، وأما قول بعضهم : إن المراد به ما أيده بالجنود يوم الأحزاب ويوم حنين على ما نطقت به الآيات . فمما لا دليل عليه من اللفظ البتة .

والامر الثالث : أن المراد بالكلمة في قوله : « وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » هو ما فوضا به في دار الندوة وعزموا عليه من قتله ﷺ وإبطال دعوته الحقّة بذلك ، وبقوله : « وكلمة الله هي العليا » هو ما وعد الله نبيه ﷺ من النصر وإظهار دينه على الدين كله .

وذلك أن هذه الآية بما تتضمنه من قوله : « فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا » تشير إلى ما يقصّه قوله تعالى : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » الأنفال : ٣٠ ، والذي في ذيل الآية من إبطال كلمتهم وإحقاق الكلمة الإلهية مرتبط بما في صدر الآية من حديث الإخراج أي الاضطرار إلى الخروج لا محالة ، والذي اضطره ﷺ إلى الخروج هو عزمهم على قتله حسب ما اتفقوا عليه من القضاء بقتله فهذه هي الكلمة التي أبطلها الله سبحانه وجعلها السفلى وتقابلها كلمة الله وليست إلا النصر والإظهار .

ومن هنا يظهر أن قول بعضهم إن المراد بكلمة الذين كفروا الشرك والكفر ، وبكلمة الله تعالى التوحيد ، والإيمان غير سديد فإن الشرك وإن كان كلمة لهم ، والتوحيد كلمة لله لكنّه لا يستلزم كونهما المرادين كلّما ذكرت الكلمتان حتّى مع وجود القرينة على الخلاف .

قوله تعالى : انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ، الخفاف والثقال جمعاً خفيف وثقيل ، والثقل بقرينة المقام كناية عن وجود الموانع الشاغلة الصارفة للإنسان عن الخروج إلى الجهاد نظير كثرة المشاغل المادية وحبّ الأهل والولد والأقرباء والأصدقاء الذي يوجب كراهة مفارقتهم ، وفقد الزاد والراحلة والسلاح ونحو ذلك ، والخفة كناية عن خلاف ذلك .

فالأمر بالنفر خفافاً وثقالاً وهما حالان متقابلان في معنى الأمر بالخروج على أي حال ، وعدم اتخاذ شيء من ذلك عذراً يعتذر به لترك الخروج كما أن الجمع بين

الأموال والأنفس في الذكر في معنى الأمر بالجهاد بأي وسيلة أمكنت .
وقد ظهر بذلك أن الأمر في الآية مطلق لا يأبى التقييد بالأعداء التي يسقط معها وجوب الجهاد كالمرض والعمى والعرج ونحو ذلك فإن المراد بالخفة والثقل أمر وراء ذلك .

قوله تعالى : « لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك » ، إلى آخر الآية . العرض ما يسرع إليه الزوال و يطلق على المال الدنيوي وهو المراد في الآية بقرينة السياق ، والمراد بقربه كونه قريباً من التناول ، والقاصد من القصد وهو التوسط في الأمر ، والمراد بكون السفر قاصداً كونه غير بعيد المقصد سهلاً على المسافر ، والشقة : المسافة لما في قطعها من المشقة .

والآية كما يلوح من سياقها تعبير ودم للمنافقين المتخلفين عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله إلى الجهاد في غزوة تبوك إذ الغزوة التي خرج فيها النبي ﷺ وتخلف عنه المنافقون وهي على بعد من المسافة هي غزوة تبوك لا غيرها .

ومعنى الآية : لو كان ما أمرتهم به ودعوتهم إليه عرضاً قريب التناول وغنيمة حاضرة وسفراً قاصداً قريباً هيناً لاتبعوك يا محمد وخرجوا معك طمعاً في الغنيمة ولكن بعدت عليهم الشقة والمسافة فاستصعبوا السير وثناقلوا فيه .

وسيجلفون بالله إذا رجعت إليهم ولتموهم على تخلفهم : لو استطعنا الخروج لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم بما أخذوه من الطريقة : من الخروج إلى القتال طمعاً في عرض الدنيا إذا استيسروا القبض عليه ، والتخلف عنه إذا شق عليهم ثم الاعتذار بالعدر الكاذب على نبيهم والحلف في ذلك بالله كاذبين ؛ أو يهلكون أنفسهم بهذا الحلف الكاذب ، والله يعلم إنهم لكاذبون .

قوله تعالى : « عفا الله عنك لم أذن لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » الجملة الأولى دعاء للنبي ﷺ بالعفو نظير الدعاء على الإنسان بالقتل في قوله : « قتل الإنسان ما أكفره » عبس : ١٧ ، وقوله : « فقتل كيف قدر » المدثر : ١٩ . وقوله : « قاتلهم الله أنى يؤفكون » التوبة : ٣٠ .

والجملة متعلّقة بقوله : « لم أذنت لهم » أي في التخلّف والقعود، ولما كان الاستفهام للإنكار أو التوبيخ كان معناه : كان ينبغي أن لا تأذن لهم في التخلّف والقعود ، ويستقيم به تعلّق الغاية التي يشتمل عليها قوله : « حتّى يتبيّن لك الذين صدّقوا » الآية . بقوله : « ثم أذنت لهم » فالتعلّق إنّما هو بالاستفهام عنه دون الاستفهام وإلا أفاد خلاف المقصود ، والكلام مسوق لبيان ظهور كذبهم وأنّ أدنى الامتحان كالكفّ عن إذنتهم في القعود يكشف عن فضاحتهم .

ومعنى الآية : عفا الله عنك لم أذنت لهم في التخلّف والقعود ؛ ولو شئت لم تأذن لهم - وكانوا أحقّ به - حتّى يتبيّن لك الذين صدّقوا وتعلم الكاذبين فيتميّز عندك كذبهم ونفاقهم .

والآية - كما ترى وتقدّمت الإشارة إليه - في مقام دعوى ظهور كذبهم ونفاقهم ، وأنّهم مقتضون بأدنى امتحان يمتحنون به ، و من مناسبات هذا المقام إلقاء العتاب إلى المخاطب وتوبيخه والإنكار عليه كأنّه هو الذي ستر عليهم فضائح أعمالهم وسوء سريرتهم ، وهو نوع من العناية الكلاميّة يتبيّن به ظهور الأمر ووضوحه لا يراد أزيد من ذلك فهو من أقسام البيان على طريق : « إياك أعني واسمعي يا جارة » .

فالمراد بالكلام إظهار هذه الدعوى لا الكشف عن تقصير النبي ﷺ وسوء تدبيره في إحياء أمر الله ، وارتكابه بذلك ذنباً - حاشاء - و أولويّة عدم الإذن لهم معناها كون عدم الإذن أنسب بظهور فضيحتهم وأنّهم أحقّ بذلك لما بهم من سوء السريرة وفساد النية لا لأنّه كان أولى وأحرى في نفسه وأقرب وأمسّ بمصلحة الدين .

و الدليل على هذا الذي ذكرنا قوله تعالى بعد ثلاث آيات : « لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلاّ خبالاً ولاّ وضعوا خلالكم يغيّثونكم الفتنة فيكم سمّاعون لهم » إلى آخر الآيتين ، فقد كان الأصلح أن يؤذن لهم في التخلّف ليصان الجمع من الخبال وفساد الرأي وتفرّق الكلمة ، والمتعيّن أن يبعدوا فلا يقتنوا المؤمنين بإلقاء الخلاف بينهم والتفتين فيهم وفيهم ضعفاء الإيمان ومرضى القلوب وهم سمّاعون لهم يسرعون إلى المطاوعة لهم ، ولولم يؤذن لهم فأظهروا الخلاف كانت الفتنة أشدّ والتفرّق في كلمة الجماعة أوضح وأبين .

ويؤكد ذلك قوله تعالى بعد آيتين : « ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبّطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين » فقد كان تخلفهم ونفاقهم ظاهراً لا تحجباً من عدم إعدادهم العدة يتوسّمه في وجوههم كلّ ذي لب ، ولا يخفى مثل ذلك على مثل النبي ﷺ وقد نبأه الله بأخبارهم قبل نزول هذه السورة كراراً فكيف يصح أن يعاتب ههنا عتاباً جدياً بأنه لم يكف عن الإذن ولم يستعلم حالهم حتى يتبيّن له نفاقهم ويميّز المنافقين من المؤمنين؟ فليس المراد بالعتاب إلا ما ذكرناه .

ومما تقدّم يظهر فساد قول من قال : إن الآية تدلّ على صدور الذنب عنه ﷺ لأنّ العفو لا يتحقّق من غير ذنب ، وأنّ الإذن كان قبيحاً منه ﷺ ومن صغائر الذنوب لأنّه لا يقال في المباح لم فعلته ؟ انتهى .

وهذا من لعبهم بكلام الله سبحانه ، ولو اعترض معترض على ما يهجون به في مثل المقام الذي سيقّت الآية فيه لم يرضوا بذلك ، وقد أوضحنا أنّ الآية مسوقة لغرض غير غرض الجدّ في العتاب .

على أنّ قولهم : إنّ المباح لا يقال فيه : لم فعلت ؟ فاسد فإنّ من الجائز إذا شوهد من رجّح غير الأولى على الأولى أن يقال له : لم فعلت ذلك ورجّحته على ما هو أولى منه ؟ على أنّك قد عرفت أنّ الآية غير مسوقة لعتاب جدّي .

ونظيره ما ذكره بعض آخر حيث قال : إنّ بعض المفسّرين ولا سيّما الزمخشري قد أساءوا الأدب في التعبير عن عفو الله تعالى عن رسوله ﷺ في هذه الآية ، وكان يجب أن يتعلّموا أعلى الأدب معه ﷺ إذ أخبره ربه ومؤدّ به بالعفو قبل الذنب ، وهو منتهى التكریم واللطف .

وبالغ آخرون كالرازي في الطرف الآخر فأرادوا أن يشبّثوا أنّ العفو لا يدلّ على الذنب ، وغايته أنّ الإذن الذي عاتبه الله عليه هو خلاف الأولى .

وهو جمود مع الاصطلاحات المحدثّة والعرف الخاصّ في معنى الذنب وهو المعصية ، وما كان ينبغي لهم أن يهربوا من إثبات ما أثبتّه الله في كتابه تمسكاً باصطلاحاتهم وعرفهم المخالف له ولمدلول اللّغة أيضاً .

فالذنب في اللغة كل عمل يستتبع ضرراً أو فوات منفعة أو مصلحة ، مأخوذ من ذنب الدابة ، وليس مرادفاً للمعصية بل أعم منها . والإذن المعفو عنه قد استتبع فوت المصلحة المنصوصة في الآية وهي تبين الذين صدقوا والعلم بالكاذبين ، وقد قال تعالى : « إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ » الآية : الفتح : ٢ .

ثم ذكر في كلام له طويل أن ذلك كان اجتهداً منه ﷺ فيما لا وحي فيه من الله وهو جائز وواقع من الأنبياء ﷺ وليسوا بمعصومين من الخطأ فيه وإنما العصمة المتفق عليها خاصة بتبليغ الوحي ببيانه والعمل به فيستحيل على الرسول أن يكذب أو يخطئ فيما يبلغه عن ربه أو يخالفه بالعمل .

ومنه ما تقدم في سورة الأنفال من عتابه تعالى لرسوله ﷺ في أخذ الفدية من أسارى بدر حيث قال : « ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة » الأنفال : ٦٧ ثم بين أنه كان مقتضياً لنزول عذاب أليم لولا كتاب من الله سبق فكان مانعاً أنهى كلامه بنوع من التلخيص .

وليت شعري ما الذي زاد في كلامه على ما تفصّل به الرازي وغيره حيث ذكروا أن ذلك من ترك الأولى ، ولا يسمونه ذنباً في عرف المتشرعين وهو الذي يستتبع عقاباً ، وذكر هو أنه من ترك الأصل وسمّاه ذنباً لغة .

على أنك قد عرفت فيما تقدم أنه لم يكن ذنباً لا عرفاً ولا لغة بدلالة ناصّة من الآيات على أن عدم خروجهم كان هو الأصل لحال جيش المسلمين لتدخلهم بذلك عن غائلة وقوع الفتنة واختلاف الكلمة ، وكانت هذه العلة بعينها موجودة لولم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وآله وظهر منهم ما كانوا أبطنوه من الكفر والخلاف وأن الذي ذكره الله بقوله : « ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة » أن عدم إعدادهم العدة كان يدل على عدم إرادتهم الخروج ؛ كان رسول الله ﷺ أجل من أن يخفى عليه ذلك وهم بمروئي منه ومسمع .

مضافاً إلى أنه عليه السلام كان يعرفهم في لحن القول كما قال تعالى : « ولتعرفنهم في لحن القول » سورة محمد : ٣٠ وكيف يخفى على من سمع من أحدهم مثل قوله : « ائذن لي

ولا تفتني، أو يقول للنبي ﷺ : « هو أذن ، أو يلمزه في الصدقات ولا ينصح له ﷺ أن ذلك من طلائع النفاق يطلع منهم وما وراءه إلا كفر وخلاف .

فقد كان النبي ﷺ يتوسم منهم النفاق والخلاف و يعلم بما في نفوسهم ، ومع ذلك فعتابه ﷺ ، بأنه لم يكف عن الإذن ولم يستعلم حالهم ولم يميزهم من غيرهم ؟ ليس إلا عتاباً غير جدّي للغرض الذي ذكرناه .

وأما قوله : « إن الإذن المَعْفُو عنه قد استتبع فوت المصلحة المنصوصة في الآية وهي تبيين الذين صدقوا والعلم بالكاذبين ، ففيه أن الذي تشتمل عليه الآية من المصلحة هو تبيين الذين صدقوا للنبي ﷺ وعلمه هو بالكاذبين لا مطلق تبيينهم ولا مطلق العلم بالكاذبين ، وقد ظهر عما تقدم أنه ﷺ لم يكن يخفى عليه ذلك ، وأن حقيقة المصلحة إنما كانت في الإذن وهي سد باب الفتنة واختلاف الكلمة فإنه ﷺ كان يعلم من حالهم أنهم غير خارجين البتة سواء أذن لهم في القعود أم لم يأذن فبادر إلى الإذن حفظاً على ظاهر الطاعة ووحدة الكلمة .

وليس لك أن تتصور أنه لو بان نفاقهم يومئذ وظهر خلافهم بعدم إذن النبي ﷺ لهم بالقعود لتخلص الناس من تفتينهم وإقائهم الخلاف لما في الإسلام يومئذ وهو يوم خروج النبي ﷺ إلى غزوة تبوك - من الشوكة والقوة ، وله ﷺ من نفوذ الكلمة .

فإن الإسلام يومئذ إنما كان يملك القوة والمهابة في أعين الناس من غير المسلمين كانوا يرتاعون شوكتهم ويعظمون سواد أهلهم ويخافون حد سيوفهم وأما المسلمون في داخل مجتمعهم وبين أنفسهم فلم يخلصوا بعد من النفاق ومرض القلوب ، ولم يستول عليهم بعد وحدة الكلمة وجد الهمة والعزيمة والدليل على ذلك نفس هذه الآيات وما يتلوها إلى آخر السورة تقريباً .

وقد كانوا تظاهروا بمثل ذلك يوم أحد وقدهجم عليهم العدو في عقردارهم فرجع ثلث الجيش الإسلامي من المعركة ولم يؤثر فيهم عظة ولا إلحاح حتى قالوا : لو نعلم قتالاً لاتبعناكم ، فكان ذلك أحد الأسباب العاملة في انهزام المسلمين .

وأما قوله : ومن عتابه تعالى لرسوله ﷺ في خطائه في اجتهاده ماتقدّم في سورة

الأفغال من عتابه في أخذ الفدية من أسارى بدر حيث قال : « ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض » الآية .

ففيه أولاً : أنه من سوء الفهم فمن البين الذي لا يرتاب فيه أن الآية بلفظها لا تعاتب على أخذ الفدية من الأسرى وإنما يعاتب على نفس أخذ الأسرى - ما كان لنبي أن يكون له أسرى - ولم تنزل آية ولا وردت رواية في أن النبي ﷺ كان أمرهم بالأسر بل روايات القصة تدل على أن النبي ﷺ لما أمر بقتل بعض الأسرى خاف الناس أن يقتلهم عن آخرهم فكلموه وألحوا عليه في أخذ الفدية منهم ليتقوا وبذلك على أعداء الدين وقد رد الله عليهم ذلك بقوله : « تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة » .

وهذا من أحسن الشواهد على أن العتاب في الآية متوجه إلى المؤمنين خاصة من غير أن يختص به النبي ﷺ أو يشار إليهم فيه وأن أكثر ما ورد من الأخبار في هذا المعنى موضوعة أو مدسوسة .

وثانياً : أن العتاب في الآية لو اختص بالنبي ﷺ أو شمله وغيره لم يكن من العتاب على ما ذكره من الذنب بمعناه اللغوي وهو تفويت المصلحة بوجه فإن هذا العتاب مذنب بقوله تعالى في الآية التالية : « لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم » الأنفال : ٦٨ فلا يرتاب زولب في أن التهديد بالعذاب العظيم لا يتأتى إلا مع كون المهدد عليه من المعصية المصطلحة بل ومن كبائر المعاصي ، وهذا أيضاً من الشواهد على أن العتاب في الآية متوجه إلى غير النبي ﷺ .

قوله تعالى : « لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر » إلى آخر الآيتين تذكر الآيتين أحد ما يعرف به المنافق ويتميز به من المؤمن وهو الاستيذان في التخلف عن الجهاد في سبيل الله .

وقد بين الله سبحانه ذلك بأن الجهاد في سبيل الله بالأموال والأفان من لوازم الإيمان بالله واليوم الآخر بحقيقة الإيمان لما يورثه هذا الإيمان من صفة التقوى ، و المؤمن لما كان على تقوى من قبل الإيمان بالله واليوم الآخر كان على بصيرة من وجوب الجهاد في سبيل الله بهاله ونفسه ، ولا يدعه ذلك أن يتناقل عنه فيستأذن في القعود لكن

الموافق لعدم الإيمان بالله واليوم الآخر فَقَدْ صفة التقوى فارتاب قلبه ولا يزال يتردد في ربه فيجب التطرف ، ويستأذن في التخلف والعود عن الجهاد .

قوله تعالى : « ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة » ، إلى آخر الآية ، العدة الأهبة ، والانبعاث - على ما في المجمع - الانطلاق بسرعة في الأمر ، و التثبيط التوقيف عن الأمر بالترهيد فيه .

والآية معطوفة على ما تقدم من قوله : « والله يعلم إنهم لكاذبون » بحسب المعنى أي هم كاذبون في دعواهم عدم استطاعتهم الخروج بل ما كانوا يريدونه ولو أرادوه لأعدوا له عدة لأن من آثار من يريد أمراً من الأمور أن يتأهب له بما يناسبه من العدة والأهبة ولم يظهر منهم شيء من ذلك .

وقوله : « ولكن كره الله انبعاثهم فثبّطهم » أي جزاء بنفاقهم و امتناناً عليك وعلى المؤمنين لئلا يفسدوا جمعهم ، ويفرقوا كلمتهم بالمفتتين وإلقاء الخلاف .

وقوله : « وقيل أعدوا مع القاعدين » أمر غير تشريعي لا ينافي الأمر التشريعي بالنفر والخروج ، فقد أمرهم الله بلسان نبيه ﷺ بالنفر والخروج - وهو أمر تشريعي - وأمرهم من ناحية سريرتهم الفاسدة والريب المتردد في قلوبهم وسجايهم الباطنية الخبيثة بالعود - وهو أمر غير تشريعي - ولاتنافي بينهما .

ولم ينسب قول : « أعدوا مع القاعدين » إلى نفسه تنزيهاً لنفسه عن الأمر بما لا يرتضيه وهناك أسباب متخللة آمرة بذلك كالشيطان والنفس ، وإنما ينسب إليه تعالى بالواسطة لانطباق معنى الجزاء والامتنان على المؤمنين عليه .

وليتوافق الأمران المتخالفان صورة في السياق أغني قوله : « قيل لكم انفروا في سبيل الله » وقوله : « قيل أعدوا مع القاعدين » .

قوله تعالى : « لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالاً ولأضعوا خلاصكم » الآية الخبال هو الفساد واضطراب الرأي ، والإيضاع : الإسراع في الشر ، والخلال : البين ، والبغي هو الطلب فمعنى يبغونكم الفتنة أي يطلبون لكم أوفيكُم الفتنة على ما قيل ، و الفتنة هي المحنة كالفرقة واختلاف الكلمة على ما يناسب الآية من معانيها ، و السماع

السريع الإجابة والقبول .

والآية في مقام التعليل لقوله : « ولكن كره الله اتباعهم فثبّطهم » امتناناً ، و لذا جيء بالفصل من غير عطف ، والمعنى ظاهر .

قوله تعالى : « لقد ابتغوا الفتنة من قبل و قلبوا لك الأمور حتى جاء الحق » و ظهر أمر الله وهم كارهون ، أي أقسم لقد طلبوا المحنة و اختلاف الكلمة و تفرق الجماعة من قبل هذه الغزوة - وهي غزوة تبوك - كما في غزوة أحد حين رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلاث القوم و خذل النبي ﷺ ، و قلبوا لك الأمور بدعوة الناس إلى الخلاف و تحريضهم على المعصية و خذلانهم عن الجهاد و بعث اليهود والمشركين على قتال المؤمنين و التجسس و غير ذلك حتى جاء الحق - وهو الحق الذي يجب أن يتبع - و ظهر أمر الله - وهو الذي يريد من الدين - وهم كارهون لجميع ذلك .

والآية تستشهد على الآية السابقة بذكر الأمثال كما يستدل على الأمر بمثله ، وفي توجيه الخطاب إلى النبي ﷺ خاصة بعد عمومته في الآية السابقة لاختصاص الأمر فيه بالنبي ﷺ أعني قلب الأمور عليه بخلاف ما في الآية السابقة من خروجهم في الناس .

﴿ بحث روائي ﴾

في الدر المنثور في قوله تعالى : « إن لاتنصروه فقد نصره الله » الآية أخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال : لما خرج رسول الله ﷺ من الليل لحق بغار ثور . قال : وتبعه أبو بكر فلما سمع رسول الله ﷺ حسه خلفه خاف أن يكون الطلب فلما رأى ذلك أبو بكر تنحج فلما سمع ذلك رسول الله ﷺ عرفه فقام له حتى تبعه فأتيا الغار .

فأصبحت قريش في طلبه فبعثوا إلى رجل من قافة بني مدلج فتبع الأثر حتى انتهى إلى الغار وعلى بابه شجرة فبال في أصلها القائف ثم قال : ما جاز صاحبكم الذي تطلبون

هذا المكان قال : فعند ذلك حزن أبو بكر فقال له رسول الله ﷺ : لا تحزن إن الله معنا . قال : فمكث هو وأبو بكر في الغار ثلاثة أيام يختلف إليهم بالطعام عامر بن فهيرة وعليّ يجهزهم فاشترى ثلاثة أباقر من إبل البحرين واستأجر لهم دليلاً فلمّا كان بعض الليل من الليلة الثالثة أتاهم عليّ بالابل والدليل فركب رسول الله ﷺ راحلته وركب أبو بكر أخرى فتوجهوا نحو المدينة ، وقد بعثت قريش في طلبه .

وفيه أخرج ابن سعد عن ابن عباس وعليّ وعائشة بنت أبي بكر وعائشة بنت قدامة وسراقة بن جعشم - دخل حديث بعضهم في بعض - قالوا : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم جلوس على بابه فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذرها على رؤوسهم و يتلو : يس والقرآن الحكيم ، الآيات ومضى .

فقال لهم قائل ما تنتظرون ؟ قالوا : نحمد . قال : قد والله مرّ بكم قالوا : والله ما أبصرناه وقاموا ينفضون التراب من رؤوسهم ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه وضربت العنكبوت على بابه بعشاش بعضها على بعض . و طلبته قريش أشدّ الطلب حتّى انتهوا إلى باب الغار فقال بعضهم : إنّ عليه لعنكبوتاً قبل ميلاد محمد .

وفي إلام الورى - في حديث سراقة بن جعشم مع النبي ﷺ - قال : الذي اشتهر في العرب يتناولون فيه الأشعار ويتفاوضونه في الديار أنّه تبعه وهو متوجه إلى المدينة طالباً لغرته ﷺ ليحظى بذلك عند قريش ، حتّى إذا أمكنته الفرصة في نفسه ، و أيقن أن قد ظفر ببيغيته ساخت قوائمه فرسه حتّى تغيبت بأجمعها في الأرض وهو بموضع جذب وقاع صصف فعلم أن الذي أصابه أمر سماوي فنادى يا محمد : ادع ربك يطلق لي فرسي وزمة الله أن لا أدلّ عليك أحداً ؛ فدعا له فوثب جواده كأنه أفلت من أنشوطه و كان رجلاً داهية ، وعلم بما رأى أنّه سيكون له نبأ فقال : اكتب لي أماناً فكتب له وانصرف .

قال محمد بن إسحاق : إنّ أباجهل قال في أمر سراقة أحياناً فأجابه سراقة نظماً :

أباحكم واللات^(١) لو كنت شاهداً * لأمر جوادي إذ تسبخ قوائمه

عجبت ولم تشكك بأنّ محمدًا * نبيّ ببرهان فمن ذايكاته ؟
 عليك بكفّ الناس عنه فإنني * أرى أمره يوماً ستبدو معاملة
أقول : ورواه في الكافي بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، و في الدرّ المنثور بعدّة طرق ، وأورده الزمخشري في ربيع الأبرار .

وفي الدرّ المنثور أخرج ابن سعد وابن مردويه عن ابن مصعب قال : أدركت أنس بن مالك وزيد بن أرقم و المغيرة بن شعبة فسمعتهم يتحدّثون : أنّ النبيّ صلّى الله عليه و سلّم ليلة الغار أمر الله شجرة فنبتت في وجه النبيّ صلّى الله عليه و سلّم فسترته ، و أمر الله العنكبوت فنسجت في وجه النبيّ صلّى الله عليه و سلّم فسترته وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتاهم الغار .

وأقبل فتیان قريش من كلّ بطن رجل بعصيّهم و أسيافهم و هراويهم حتّى إذا كانوا من النبيّ صلّى الله عليه و سلّم قدرا ربعين ذراعاً فعبّجّل بعضهم فنظر في الغار فرجع إلى أصحابه فقالوا : مالك لم تنظر في الغار ؟ فقال : رأيت حمامتين يفهم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد . الحديث .

وفي الدرّ المنثور أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن الزهريّ في قوله : « إذ هما في الغار » قال : الغار الذي في الجبل الذي يسمّى ثوراً .

أقول : وقد استفاضت الروايات بكون الغار المذكور في القرآن الكريم هو غار جبل ثور ، وهو على أربعة فراسخ من مكّة تقريباً .

وفي إعلام الوری وقصص الأنبياء ، وبقي رسول الله صلّى الله عليه وآله في الغار ثلاثة أيّام ثمّ أذن الله تعالى له بالهجرة ، وقال : أخرج من مكّة يا محمد فليس لك بها ناصر بعد أبي طالب فخرج رسول الله صلّى الله عليه وآله .

وأقبل راع لبعض قريش يقال له : ابن أريقط فدعاه رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال له : يا ابن أريقط أعتمنك على دمي ؟ فقال : إذن والله أحرسك وأحفظك ولا أدلّ عليك ، فأين تريد يا محمد ؟ قال : يشرب . قال : لا سلكن بك مسلماً لا يهتدي فيها أحد فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله : انت عليّاً وبشره بأنّ الله قد أذن لي في الهجرة فهيس لي زاداً وراحلة .

وقال له أبوبكر : ائت أسماء ابنتي وقل لها : تهبّي لي زاداً وراحتين ، و أعلم عامر بن فهيرة أمرنا ، وكان من موالي أبي بكر وكان قد أسلم ، و قل له : ائتنا بالزاد والراحتين .

فجاء ابن أريقط إلى علي عليه السلام فأخبره بذلك فبعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بزاد وراحلة . وبعث ابن فهيرة بزاد وراحتين ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله من الغار و أخذ به ابن أريقط على طريق نخلة بين الجبال فلم يرجعوا إلى الطريق إلا بقصد يد فنزلوا على أمّ معبد هناك .

قال : وقد كانت الأنصار بلغهم خروج رسول الله صلى الله عليه وآله إليهم و كانوا يتوقعون قدومه إلى أن وافى مسجد قبا ونزل فخرج الرجال والنساء يستبشرون بقدومه .

أقول : والأخبار في تفاصيل قصص الهجرة باللغة في الكثرة رواها أصحاب النقل وأرباب السير من الشيعة وأهل السنة ، وهي على كثرتها متدافعة مضطربة لا يسع نقدها واستخراج الصافي منها مجال هذا الكتاب ، وللدلالة على إجمال القصة فيما أوردناه كفاية وهو كالتسقق عليه بين أخبار الفريقين .

وفي الدر المنثور أخرج خيثمة بن سليمان الطرابلسي في فضائل الصحابة وابن عساكر عن علي بن أبي طالب قال : إن الله ذمّ الناس كلّهم ومدح أبا بكر فقال : إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا .

أقول : نقد البحث في مضامين الآيات الحافّة بالقصة وما ينضمّ إليها من النقل الصحيح يوجب سوء الظنّ بهذه الرواية فإنّ الآيات التي تدمّ المؤمنين - أو الناس كلّهم كما في الرواية - وإليها تشير آية الغار بما فيها من قوله : « إلا تنصروه » هي قوله تعالى : « يا أيّها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أنتم قلتم إلى الأرض » الآية و النقل القطعي يدلّ على أنّ التثاقل المذكور لم يكن من عامّة المؤمنين وجميعهم ، وأنّ كثيراً منهم سارع إلى إجابة الرسول صلى الله عليه وآله فيما أمر به من النفر ، وإنّما تثاقل جماعة من الناس من مؤمن ومنافق .

فخطاب « يا أيها الذين آمنوا » الشامل لجميع المؤمنين ، والذم الملقب له إنما هو من خطاب الجماعة بشأن بعضهم كخطاب اليهود بقوله : « فلم تقتلون أنبياء الله » البقرة : ٩١ وغيره ، وهو كثير في القرآن غير أن « ديدن القرآن في مثل هذه الموارد أن لا يضيع حق الصالحين ولا أجر المحسنين أعني الأقلين الذين تعمهم أمثال هذه الخطابات العامة بالذم والتوبيخ فيتدارك أمرهم ويستثنى ويذكرهم بالجميل كما فعل ذلك فيما سيأتي في هذه السورة من الآيات المادحة للمؤمنين الشاكرة لجميل مساعيهم بقوله : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » الآية وغيره .

وإذا كانت الآيات - وقد نزلت في غزوة تبوك - تعم المؤمنين جميعاً المسارعين في الخروج والمتثاقلين فيه من غير استثناء فهي تشمل عامة الصحابة والمؤمنين وفيهم أبو بكر نفسه غير أنه تعالى تدارك ما لحق بالمسارعين في الطاعة والإجابة منهم في آيات تالية و شكر سعيهم .

فلو كان قوله في الآية : « إلا تنصروه » وهو يشير إلى ما تقدم من حديث التثاقل ويؤمي إليه زمناً للناس كلهم كان زمناً لأبي بكر كما هو ذم لغيره بعدم نصرته للنبي ﷺ أو تثاقلهم في نصره ، ومع ذلك لا تسمح الآية بالدلالة على نصر أبي بكر له ﷺ بما فيها من قوله : « فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » بل لو دلّ لدلّ على نصر النبي ﷺ لأبي بكر حيث طيب قلبه وسلاّم بقوله : « لا تحزن إن الله معنا » .

على أنك قد عرفت في البيان السابق أن الآية بمقتضى المقام لا تتعرض إلا لنصر الله سبحانه وحده نبيه ﷺ بعينه وشخصه ، قبال ما يفرض من عدم نصر كافة المؤمنين له وخذلانهم إياه فدلالة الآية على أن النبي ﷺ يوم الغار لم ينصره إلا الله سبحانه وحده دلالة قطعية .

وهذا المعنى في نفسه أدلّ شاهد على أن الضمائر في تتمّة جمل الآية : « فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا » للنبي ﷺ ، والجمل مسوقة لبيان قيامه تعالى وحده بنصره نصراً عزيزاً غيبياً لا صنع

فيه لأحد من الناس فيه ، وهو إزال السكينة عليه وتأيد به بجنود غائبة عن الأبصار ، و جعل كلمة الذين كفروا السفلى وإعلاء كلمة الحق "والله عزيز حكيم .

وأما غير نصره النبي ﷺ من المناقب التي يمدح الإنسان عليها فلو كان هناك شيء من ذلك لكان هو ما في قوله : « ثاني اثنين » وما في قوله : « لصاحبه » فلنسلم أن كون الإنسان ثانياً لاثنين أحدهما النبي ﷺ ، و كونه صاحباً للنبي ﷺ مذكوراً في القرآن بالصحبة من المفاز التي يتنفس لها لكنّها من المناقب الاجتماعية التي تقدّر لها في المجتمعات قيمة ونفاسة ، وأما القرآن الكريم فللقيمة فيه ملاك آخر ، وللفضل والشرف في منطقته معنى آخر متسكى على حقيقة هي أعلى من المقاصد الوضعية الاجتماعية ، وهي كرامة العبودية ودرجات القرب والزلزلي .

ومجرّد الصحابة الجسمانية والدخول في العدد لا يدلّ على شيء من ذلك ، وقد تكرّر في كلامه تعالى أن التسمي بمختلف الأسماء والتلبس بما يتنفس فيه عامة الناس ويستعظمه النظر الاجتماعي لا قيمة له عند الله سبحانه ، وأنّ الحساب على ما في القلوب دون ما يترأى من ظواهر الأعمال وتقدّمه الأحساب والأنساب .

وقد أفصح عنه في مورد أصحاب النبي ﷺ وملازميه خاصّة بأبلغ الإفصاح قوله تعالى : « محمد رسول الله » والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً - إلى أن قال - وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيماً ، الفتح : ٢٩ فانظر إلى ما في صدر الآية من المدح وما في ذيله من القيد وتدبر .

هذه نبذة ممّا يتعلّق بالآية والرواية من البحث ، والزائد على هذا المقدار يخرجنا من البحث التفسيري إلى البحث الكلامي الذي هو خارج عن غرضنا .

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس في قوله : « فأنزل الله سكينته عليه » قال : على أبي بكر لأنّ النبي ﷺ لم يزل السكينة معه .

وفيه أخرج الخطيب في تاريخه عن حبيب بن أبي ثابت : « فأنزل الله سكينته عليه » قال : على أبي بكر فأما النبي ﷺ فقد كانت عليه السكينة .

أقول : قد حقق فيما تقدم أن الضمير راجع إلى النبي ﷺ على ما يهدي إليه السياق ، والروايتان على ما بهما من الوقف ضعيفتان ، ولا حجية لقول ابن عباس ولا حبيب لغيرهما .

وأما الحجة التي أوردها فيهما وهي أن النبي ﷺ لم تنزل السكينة معه فمدخولة يدفعها قوله تعالى في قصة حنين : « ثم أنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين » الآية : التوبة : ٢٦ ونظيره آية سورة الفتح المشيرة إلى قصة الحديبية وهما تصرحان بنزول السكينة عليه ﷺ في خصوص المورد فليكن الأمر على تلك الوتيرة في الغار .

وكان بعضهم^(١) أحس بالإشكال فحمل قولهما في الروايتين : أن السكينة لم تنزل مع النبي ﷺ على معنى آخر وهو كون السكينة ملازمة للنبي ﷺ في الغار فيكون قرينة على كون التي نزلت فيه إنما نزلت على صاحبه دونه ، ولعل رواية حبيب أقرب دلالة على ما ذكره .

قال بعد إيراد رواية ابن عباس ثم رواية حبيب : وقد أخذ بهذه الرواية بعض مفسري اللغة والمعقول ووضحوا ما فيها من التعليل بأنه ﷺ لم يحدث له وقتئذ اضطراب ولا خوف ولا حزن ، وقواها بعضهم بأن الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور . وليس هذا بشيء .

وذهب آخرون إلى أن الضمير يعود إلى النبي ﷺ وأن إنزال السكينة عليه لا يقتضي أن يكون خائفاً أو مضطرباً أو منزعجاً . وهذا ضعيف لعطف إنزال السكينة على ما قبلها الدال على وقوعه بعده وترتبه عليه ، وأن نزولها وقع بعد قوله لصاحبه : لا تحزن . انتهى .

أمّا ما ذكره من عدم طروء خوف واضطراب عليه ﷺ وقتئذ فإن كانوا استفادوه من عدم ذكر شيء من ذلك في الآية أو في رواية معتمد عليها فكلامه تعالى في قصة حنين والحديبية أيضاً خال عن ذكر النبي ﷺ بخوف أو حزن أو اضطراب ، ولم ترد رواية

معتمد عليها تدلّ على ذلك فكيف استقام ذكر نزول السكينة عليه ﷺ فيها ؟
 وإن قالوا باستلزام إنزال السكينة الاضطراب والخوف والحزن فهو ممنوع كما
 تقدّم ، كيف ؟ ونزول نعمة من النعم الإلهية لا يتوقف على سبق الاتصاف بحالة مضادة
 لها و نعمة مقابلة لها كنزول الرحمة بعد الرحمة والنعمة بعد النعمة والإيمان والهداية بعد
 الإيمان والهداية وغير ذلك ، وقد نصّ القرآن الكريم بأمر كثيرة من هذا القبيل .
 وأمّا قوله : « إن رجوع الضمير إلى النبي ﷺ ضعيف لعطف إنزال السكينة
 على ما قبلها الدالّ على وقوعه بعده وترتبه عليه وأن نزولها وقع بعد قوله لصاحبه : لا
 تحزن . انتهى .

ففيه : أمّنه لا ريب أن فاء التفريع تدلّ على ترتّب ما بعدها على ما قبلها و وقوعه
 بعده لكن بعديّة رتيبة لا بعديّة زمانية ولم يقل أحد بوجوب كونها زمانية دائماً .
 فمن الواجب فيما نحن فيه أن يترتب قوله : « فأنزل الله سكينته عليه وأيده »
 على ما تقدّم عليه من الكلام لاعلى ما هو أقرب إليه من غيره إلا على القول بأن الأصل
 في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور ، وقد ضعفه في سابق كلامه .

والذي يصلح من سابق ليتعلّق به التفريع المذكور هو قوله : فقد نصره الله في كذا
 وكذا وقتاً وتفرّع هذه الفروع عليه من قبيل تفرّع التفصيل على الإجمال والسياق على
 استقامته : « فقد نصره الله في وقت كذا فأنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل
 كلمة الذين كفروا السفلى .

فظهر أن ما أجاب به أخيراً هو عين ما ضعفه أولاً من حديث أصل قرب
 المرجع من الضمير - ذاك الأصل الذي لا أصل له - كرّره ثانياً بتغيير ما في اللفظ .

ومن هنا يظهر جهة المناقشة في رواية أخرى رواها في الدر المنثور عن ابن مردويه
 عن أنس بن مالك قال : دخل النبي ﷺ وأبو بكر غار حراء فقال أبو بكر للنبي ﷺ
 لو أن أحدهم يبصر موضع قدمه لأبصرني وإياك فقال : ما ظنك باثنين الله ثالثهما إن
 الله أنزل سكينته عليك وأيدني بجنود لم تروها .

على أن الرواية تذكر غار حراء وقد ثبت بالمستفيض المتكاثر من الأخبار أن الغار

كان غار ثور لا غار حراء .

على أن الرواية مشتملة على تفكيك السياق صريحاً بما فيها من قوله : أنزل سكينته عليك وأبدني بجنود ، الح .

وقد أورد الآلوسي في روح المعاني الرواية هكذا : « إن الله أنزل سكينته عليك وأبدك بجنود لم تروها » فأرجع الضميرين إلى أبي بكر دون النبي ﷺ .

ولا ندري أي اللفظين هو الأصل وأيهما المحرف غير أنه يضاف على رواية « وأبدك بجنود لم تروها » إلى ما ذكر من الإشكال آنفاً إشكالات أخرى تقدمت في البيان السابق مضافاً إلى إشكال آخر جديد من جهة قوله : « لم تروها » بخطاب الجمع ولا مخاطب يومئذ جمعاً .

و في تفسير القمّي في قوله تعالى : « لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً » في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : « لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً » يقول : غنيمة قريبة « لاتبعوك » .

وفي تفسير العيّاشي عن زرارة وحران وحماد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام في قول الله : « لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك » الآية إنهم يستطيعون وقد كان في علم الله أنه لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لفعلوا .

أقول : و رواه الصدوق في المعاني بإسناده عن عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

و في تفسير القمّي في قوله تعالى : « ولكن بعدت عليهم الشقة » يعني إلى تبوك وسبب ذلك أن رسول الله ﷺ لم يسافر سفراً أبعد منه ولا أشد منه .

و كان سبب ذلك أن الصيافة كانوا يقدمون المدينة من الشام ومعهم الدرموك والطعام ، وهم الأنباط فأشاعوا بالمدينة أن الروم قد اجتمعوا يريدون غزو رسول الله ﷺ في عسكر عظيم ، وأن هرقل قد سار في جمع جنوده ، وجلب معهم غسان وجذام وبهراء و عاملة ، وقد قدم عساكره البلقاء ونزل هو حص .

فأرسل رسول الله ﷺ أصحابه إلى تبوك وهي من بلاد البلقاء ، وبعث إلى القبائل

حواله ، وإلى مكة ، وإلى من أسلم من خزاعة ومزينة وجهينة فحثهم على الجهاد .
وأمر رسول الله ﷺ بعسكره فضرب في ثنية الوداع ، وأمر أهل البدة أن يعينوا
من لا قوة به ؛ ومن كان عنده شيء أخرجه ، وحملوا وقوا وحشوا على ذلك .

وخطب رسول الله ﷺ وقال بعد حمد الله والثناء عليه : أيها الناس إن أصدق
الحديث كتاب الله ، وأولى القول كلمة التقوى ، وخير المثل ملّة إبراهيم ، وخير السنن
سنّة محمد ، وأشرف الحديث ذكر الله ، وأحسن القصص هذا القرآن ، وخير الأمور عزائمها
وشرّ الأمور محدثاتها ، وأحسن الهدى هدى الأنبياء ، وأشرف القتلى الشهداء ، وأعمى العمى
الضلالة بعد الهدى ، وخير الأعمال ما نفع ، وخير الهدى ما اتبع ، وشرّ العمى عمى القلب
واليد العليا خير من اليد السفلى ، وما قلّ وكفى خير ممّا كثر وألهى ، وشرّ المعذرة
محضر الموت ، وشرّ الندامة يوم القيامة ، ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلّا نزرأ ، ومنهم
من لا يذكر الله إلّا هجراً ، ومن أعظم الخطايا اللسان الكذب ، وخير الغنى غنى النفس ،
وخير الزاد التقوى ، ورأس الحكمة مخافة الله ، وخير ما أُلقي في القلب اليقين ، والارتياح
من الكفر ، والتباعد من عمل الجاهليّة ، والغلول من قبح جهنّم ، والسكر بحر النار ،
والشعر من إبليس ، والخمر جماع الإثم ، والنساء حبايل إبليس ، والشباب شعبة من الجنون
وشرّ المكاسب كسب الربا ، وشرّ الأكل أكل مال اليتيم ، والسعيد من وعظ بغيره ، والشقيّ
من شقي في بطن أمّه ، وإنّما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع ، والأمر إلى آخره
وملاك الأمر خواتيمه ، وأربى الربا الكذب ، وكلّما آت هو قريب ، وسباب المؤمن فسوق
وقتل المؤمن كفر ، وأكل لحمه من معصية الله ، وحرمة ماله كحرمة دمه ، ومن توكل
على الله كفاه ، ومن صبر ظفر ، ومن يعف يعف الله عنه ، ومن كظم الغيظ أجره الله ، ومن
يصبر على الرزية يعوّضه الله ، ومن تبع السمعة يسمع الله به ، ومن يصم يضاعف الله له ،
ومن يعص الله يعدّه به ؛ اللهم اغفر لي ولأمتي . اللهم اغفر لي ولأمتي أستغفر الله
لي ولكم .

قال : فرغب الناس في الجهاد لما سمعوا هذا من رسول الله ، وقدمت القبائل من

العرب ممن استنفرهم ، وقعد عنه قوم من المنافقين وغيرهم ، ولقي رسول الله ﷺ الجد بن قيس فقال له : يا أبا وهب ألا تنفر معنا في هذه الغزاة ؟ لعلك أن تحتقد من بنات الأصفر فقال يا رسول الله والله إن قومي ليعلمون أن ليس فيهم أشدّ عجباً بالنساء مني وأخاف إن خرجت معك أن لا أصبر إذا رأيت بنات الأصفر فلا تفتنني وائذن لي أن أقيم . وقال للجماعة من قومه : لا تخرجوا في الحر .

فقال ابنه : ترد على رسول الله و تقول له ما تقول ثم تقول لقومك : لا تنفروا في الحر والله لينزلن الله في هذا قرآناً يقرؤه الناس إلى يوم القيامة فأنزل الله على رسوله ﷺ في ذلك : « ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتنني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين » .

ثم قال الجد بن قيس : أيطمع محمد أن حرب الروم مثل حرب غيرهم . لا يرجع من هؤلاء أحد أبداً .

أقول : وقد روي هذه المعاني في روايات أخرى كثيرة من طرق الشيعة وأهل السنة .

وفي العيون بإسناده عن علي بن محمد بن الجهم قال : حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علمي بن موسى عليه السلام فقال له : يا ابن رسول الله أليس من قولك : إن الأنبياء معصومون؟ قال : بلى؛ فقال له المأمون - فيما سأل - يا أبا الحسن فأخبرني عن قول الله تعالى : « عفا الله عنك لم أذنت لهم » .

قال الرضا عليه السلام : هذا مما نزل إيلياك أعني واسمعي يا جارة ، خاطب الله تعالى بذلك نبيه وأراد به أمته ، وكذلك قوله عز وجل : « لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين » ، وقوله تعالى : « ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلاً » . قال : صدقت يا ابن رسول الله .

أقول : ومضمون الرواية ينطبق على ما قدمناه في بيان الآية ، دون ما ذكره من كون إذنه عليه السلام لهم في القعود من قبيل ترك الأولى فإنه لا يستقيم معه كون الآية

من قبيل «إياك أعني واسمعي يا جارة» .

وفي الدر المنثور أخرج عبدالرزاق في المصنف ؛ وابن جرير ، عن عمرو بن ميمون الأودي قال : اثنتان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر فيهما بشيء : إذنه للمنافقين ، وأخذه من الأسارى فأنزل الله : « عفا الله عنك لم أذنت لهم » الآية .

أقول : وقد تقدم الكلام على مضمون الرواية .

وفي تفسير القمّي في قوله تعالى : « ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة » الآية وما بعدها قال : وتخلف عن رسول الله ﷺ أهل نيات وبصائر لم يكن يلحقهم شك ولا ارتياب ولكنهم قالوا : نلحق برسول الله ﷺ .

منهم أبو خيثمة وكان قوياً وكان له زوجتان وعريشان ، وكانت زوجته قد رشتا عريشيه ، وبرّتا له الماء ، وهياتا له طعاماً فأشرف على عريشيه فلمّا نظر إليهما قال : لا والله ما هذا با نصاب ، رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قد خرج في الفيج والريح ، وقد حمل السلاح يجاهد في سبيل الله ، وأبو خيثمة قويّ قاعد في عريشة وامرأتين حسناوين لا والله ما هذا با نصاب .

ثم أخذ ناقته فشدّ عليها رحله ولحق برسول الله ﷺ فنظر الناس إلى راكب على الطريق فأخبروا رسول الله ﷺ بذلك فقال رسول الله ﷺ : كن أبا خيثمة فأقبل ، وأخبر النبي بما كان منه فجزّاه خيراً ودعا له .

وكان أبوذر تخلف عن رسول الله ﷺ ثلاثة أيام وذلك أن جملة كان أعرج ، فلحق بعد ثلاثة أيام به ووقف عليه جملة في بعض الطريق فتركه وحمل ثيابه على ظهره فلمّا ارتفع النهار نظر المسلمون إلى شخص مقبل فقال رسول الله ﷺ : كن أبا ذر فقالوا : هو أبوذر فقال رسول الله ﷺ أدر كوه فإنته عطشان فأدر كوه بالماء .

ووافى أبوذر رسول الله ﷺ ومعه إداوة فيها ماء فقال رسول الله ﷺ : يا أبا ذر معك ماء وعطشت ؟ قال : نعم يا رسول الله بأبي أنت وأُمّي انتهيت إلى صخرة عليها ماء السماء فذقته فإذا هو عذب بارد فقلت : لا أشربه حتّى يشرب رسول الله .

فقال رسول الله ﷺ : يا أباذر رحمك الله ، تعيش وحدك ، وتموت وحدك ، وتبعث

وحدك ، وتدخل الجنة وحدك ، يسعد بك قوم من أهل العراق يتولّون غسلك وتجهيزك والصلاة عليك و دفنك ،

ثم قال : وقد كان تخلف عن رسول الله ﷺ قوم من المنافقين و قوم من المؤمنين مستبصرين لم يعثر عليهم في نفاق : منهم كعب بن مالك الشاعر ومُرارة بن الربيع وهلال بن أُميّة الرافعيّ فلما تاب الله عليهم قال كعب : ما كنت قطّ أقوى منّي في ذلك الوقت الذي خرج رسول الله ﷺ إلى تبوك ، وما اجتمعت لي راحلتان قطّ إلا في ذلك اليوم ، وكنت أقول : أخرج غداً بعد غدٍ فإني مميّ ، وتوانيت وثقلت بعد خروج النبي ﷺ أيّاماً أدخل السوق ولا أقضي حاجة فلقيت هلال بن أُميّة ومُرارة بن الربيع وقد كانا تخلفاً أيضاً فتوافقنا أن نكر إلى السوق ؛ فلم نقض حاجة فما زلنا نقول : نخرج غداً وبعد غد حتّى بلغنا إقبال رسول الله ﷺ فندمنا .

فلما وافى رسول الله ﷺ استقبلناه نهضة السلامة فسلمنا عليه فلم يردّ علينا السلام و أعرض عنا ، و سلمنا على إخواننا فلم يردّوا علينا السلام فبلغ ذلك أهلونا فقطعوا كلامنا ؛ وكنّا نحضر المسجد فلا يسلم علينا أحد ولا يكلمنا فجاءت نساؤنا إلى رسول الله ﷺ فقلن : قد بلغنا سخطك على أزواجنا أفنعتزلهم ؟ فقال رسول الله ﷺ : لا تعزلنهم ولكن لا يقربوكنّ ،

فلما رأى كعب بن مالك وصاحبه ما قد حلّ بهم قالوا : ما يقعدنا بالمدينة ولا يكلمنا رسول الله ﷺ ولا إخواننا ولا أهلونا ؟ فهلّموا نخرج إلى هذا الجبل فلا نزال فيه حتّى يتوب الله علينا أو نموت .

فخرجوا إلى ذباب - جبل بالمدينة - فكانوا يصومون وكان أهلهم يأتونهم بالطعام فيضعونه ناحية ثمّ يولّون عنهم ولا يكلمونهم .

فبقوا على هذا أيّاماً كثيرة يبكون بالليل والنهار ويدعون الله أن يغفر لهم فلما طال عليهم الأمر قال لهم كعب : يا قوم قد سخط الله علينا ورسوله ، وقد سخط علينا أهلونا ،

وإخواننا قد سخطوا علينا فلا يكلمنا أحد فلم لا يسخط بعضنا على بعض؟ فتفرقوا في الجبل وحلفوا أن لا يكلم أحد منهم صاحبه حتى يموت أو يتوب الله عليه فبقوا على ذلك ثلاثة أيام؛ وكل واحد منهم في ناحية من الجبل لا يرى أحد منهم صاحبه ولا يكلمه .

فلما كان في الليلة الثالثة ، ورسول الله ﷺ في بيت أم سلمة نزلت توبتهم على رسول الله ﷺ قوله : « لقد تاب الله بالنبي ﷺ على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة » قال الصادق عليه السلام : هكذا نزلت وهو أبوذر وأبوخيثمة وعمر بن وهب الذين تخلفوا ثم لحقوا برسول الله ﷺ .

ثم قال في هؤلاء الثلاثة : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » فقال العالم عليه السلام : إنما أنزل : على الثلاثة الذين خلفوا ولو خلفوا لم يكن عليهم عيب « حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، حيث لا يكلمهم رسول الله ﷺ ولا إخوانهم ولا أهلهم فضاقت عليهم المدينة حتى خرجوا منها « وضاقت عليهم أنفسهم » حيث حلفوا أن لا يكلم بعضهم بعضاً فتفرقوا وتاب الله عليهم لما عرف من صدق نياتهم .

أقول : وسيأتي الكلام في الآيتين وما ورد فيهما من الروايات .

و في تفسير العباسي عن المغيرة قال : سمعته يقول في قول الله عز وجل : « و لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة » ، قال : يعني بالعدة النية ، يقول : « لو كان لهم نية لخرجوا » .

أقول : الرواية على ضعفها وإرسالها وإضمامها لا تنطبق على لفظ الآية والله أعلم .

وفي الدر المنثور أخرج ابن إسحاق وابن المنذر عن الحسن البصري قال : كان عبد الله ابن أبي عبد الله بن نبيل ورفاعة بن زيد بن تابوت من عظماء المنافقين ، وكانوا ممن يكيد الإسلام وأهله ، وفيهم أنزل الله : « لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور » إلى آخر الآية .

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (٤٩) وَإِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (٥٠) قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (٥١) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (٥٢) قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (٥٣) وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (٥٤) فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (٥٥) وَيَخْلَفُونَ بِاللَّهِ إِنْهُمْ لَمِنَّكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَاتَّكَنَهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (٥٦) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَفَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (٥٧) وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسَخَطُونَ (٥٨) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (٥٩) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠) وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ

قُلْ أَذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦١) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ
وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (٦٢) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ
يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (٦٣).

﴿بيان﴾

الآيات تعقب القول في المنافقين و بيان حالهم و فيها ذكر أشياء من أقوالهم
و أفعالهم ، والبحث عما يكشف عنه من خبايا أوصافهم الباطنة و اعتقاداتهم المبنية
على الضلال .

قوله تعالى : « و منهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا » الآية
الفتنة ههنا - على ما يهدي إليه السياق - إما الإلقاء إلى ما يفتن و يغر به ، وإما الإلقاء
في الفتنة والبليّة الشاملة .

والمراد على الأوّل : ائذن لي في القعود وعدم الخروج إلى الجهاد ، ولا تلقني في
الفتنة بتوصيف ما في هذه الغزوة من نفائس الغنائم ومشتبهات الأنفس فأفتتن بها وأضطرّ
إلى الخروج ، وعلى الثاني ائذن لي ولا تلقني إلى ما في هذه الغزوة من المحنة والمصيبة
والبليّة .

فأجاب الله عن قولهم بقوله : « ألا في الفتنة سقطوا » ومعناه أنهم يحترزون بحسب
زعمهم عن فتنة مترقبة من قبل الخروج ، وقد أخطؤوا فإنّ الذي هم عليه من الكفر
والنفاق وسوء السريّة ، ومن آثاره هذا القول الذي تفوّ هوا به هو بعينه فتنة سقطوا فيها
فقد فتنهم الشيطان بالغرور ، ووقعوا في مهلكة الكفر والضلال وفتنته .

هذا حالهم في هذه النشأة الدنيويّة وأما في الآخرة فإنّ جهنّم ناجية بالكافرين

على حذو إحاطة الفتنة بهم في الدنيا وسقوطهم فيها فقوله : « أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا » وقوله : « وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ » كَأْتِيَهُمَا مَعاً يَفِيدَانِ معنى واحداً وهو أَنَّ هَؤُلَاءِ واقعون في الفتنة والتهلكة أبداً في الدنيا والآخرة .

ويمكن أن يفهم من قوله : « وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ » الإحاطة بالفعل دون الإحاطة الإستقبالية كما تهدي إليه الآيات الدالة على تجسّم الأعمال .

قوله تعالى : « إِنْ تَصَبَّكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تَصَبَّكَ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ » المراد بالحسنة والسيئة بقرينة السياق ما تتبعه الحروب والمغازي لأهلها من حسنة الفتح والظفر والغنيمة والسبي ، ومن سيئة القتل والجرح والهزيمة .

وقوله : « يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ » كناية عن الاحتراز عن الشر قبل وقوعه كأنَّ أمرهم كان خارجاً من أيديهم فأخذوه وقبضوا وتسلبوا عليه فلم يدعوه يفسد ويضيع .

فمعنى الآية أَنَّ هَؤُلَاءِ المنافقين هوأهم عليك : إِنْ غَنِمْتَ وظفرت في وجهك هذا ساءهم ذلك ، وَإِنْ قَتَلْتَ أو جَرَحْتَ أو أُصِبتْ بأيِّ مصيبة أُخْرَى قالوا قَدْ احْتَرَزْنَا عَنِ الشَّرِّ مِنْ قَبْلُ وتولَّوْا وهم فرحون .

وقد أجاب الله سبحانه عن ذلك بجوابين اثنين في آيتين : قوله : « قُلْ لَنْ يَصِيْبَنَا » الخ وقوله : « قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ » الخ .

قوله تعالى : « قُلْ لَنْ يَصِيْبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ » محصله أَنَّ ولاية أمرنا إنما هي لله سبحانه فحسب - على ما يدل عليه قوله : « هُوَ مَوْلَانَا » من الحصر - لا إلى أنفسنا ولا إلى شيء من هذه الأسباب الظاهرة ، بل حقيقة الأمر لله وحده وقد كتب كتابة حتم ما سيصينا من خير أو شر أو حسنة أو سيئة ، وإذا كان كذلك فعلينا امتثال أمره والسعي لإحياء أمره والجهاد في سبيله والله المشيئة فيما يصبينا في ذلك من حسنة أو سيئة فما على العبيد إِلَّا ترك التدبير وامتثال الأمر وهو التوكُّل .

وبذلك يظهر : أَنَّ المراد بقوله : « وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ » ليس كلاماً مستأنفاً

بل معطوف على ما قبله متمم له ، والمعنى أن ولاية أمرنا لله ونحن مؤمنون به ، ولازمه أن نتوكل عليه ونرجع الأمر إليه من غير أن نختار لأنفسنا شيئاً من الحسنه والسيئة فلو أصابتنا حسنة كان المن له وإن أصابتنا سيئة كانت المشيئة والخيرة له ، ولا لوم علينا ولا شماتة تتعلق بنا ، ولا حزن ولا مساء يطرد على قلوبنا .

وقد قال تعالى : « ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير » لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ، الحديد : ٢٣ ، وقال : « ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه » التغابن : ١١ وقال : « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا » سورة محمد : ١١ ، وقال : « والله ولي المؤمنين » آل عمران : ٦٨ ، وقال : « فالله هو الولي » الشورى : ٩ .

والآيات - كما ترى - تتضمن أصول هذه الحقيقة التي تنبئ عنه الآية التي نتكلم فيها جواباً عن وهم المنافقين ، وهي أن حقيقة الولاية لله سبحانه ليس إلى أحد من دونه من الأمر شيء ، فإذا آمن الإنسان به وعرف مقام ربه علم ذلك و كان عليه أن يتوكل على ربه ويرجع إليه حقيقة المشيئة والخيرة فلا يفرح بحسنة أصابته ، ولا يحزن لسيئة أصابته .

ومن الجهل أن يسوء الإنسان ما أصابت عدوه من حسنة أو يسره ما أصابته من سيئة فليس له من الأمر شيء ، وهذا هو الجواب الأول عن مساءتهم بما أصاب المؤمنين من الحسنه وفرحهم بما أصابتهم من السيئة .

وظاهر كلام بعض المفسرين أن المولى في الآية بمعنى الناصر ، وكذا ظاهر كلام بعضهم : أن قوله : « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » جملة مستأنفة أمر الله فيها المؤمنين بالتوكل عليه ، والسياق المشهود من الآيتين لا يساعد عليه .

قوله تعالى : « قل هل توبصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نترصد بكم » الآية الحسنيان هما الحسنه والسيئة على ما يدل عليه الآية الأولى الحاكية أنهم يسوؤهم ما أصاب النبي ﷺ من حسنة ، وتسروهم ما أصابه من سيئة فيقولون قد أخذنا أمرنا من قبل فهم على حال توبص ينتظرون ما يقع به وبالمؤمنين من الحسنه أو السيئة .

والحسنة والسيئة كالتأهما حسنيان بحسب النظر الديني فإن في الحسنة حسنة الدنيا وعظيم الأجر عند الله ، و في السيئة التي هي الشهادة أو أي تعب وعناء أصابهم مرضاة الله وثواب خالد دائم .

ومعنى الآية أننا نحن وأنتم كل يتربص بصاحبه غير أنكم تتربصون بنا إحدى خصلتين كل واحدة منهما خصلة حسنى وهما : الغلبة على العدو مع الغنيمة ، والشهادة في سبيل الله ، ونحن تتربص بكم أن يعذبكم الله بعذاب من عنده كالعذاب السماوي أو بعذاب يجري بأيدينا كأن يأمرنا بقتالكم وتطهير الأرض من قذارة وجودكم فنحن فائزون على أي حال، إن وقع شيء مما تربصتم سعدنا ، وإن وقع ما تربصنا سعدنا فتربصوا إننا معكم متربصون ، وهذا جواب ثان عن المناقذين .

وقد ذكر في الآية الأولى إصابة الحسنة والسيئة النبي ﷺ ، و في مقام الجواب في الآيتين الثانية والثالثة إصابتهم النبي والمؤمنين جميعاً ملازمته إيمانهم ومشاركتهم إيمانهم فيما أصابه من حسنة أو سيئة .

قوله تعالى : « قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين » لفظ أمر في معنى الشرط . والترديد للتعميم ولفظ الأمر في هذه الموارد كناية عن عدم النهي وسد السبيل إيماءً إلى أن الفعل لغو لا يترتب عليه أثر ، وقوله : « لن يتقبل منكم » تعليل للأمر كما أن قوله تعالى : « إنكم كنتم قوماً فاسقين » تعليل لعدم القبول .

ومعنى الآية : لا نمنعكم عن الاتفاق في حال من طوع أو كره فإنه لغو غير مقبول لأنكم فاسقون ، ولا يقبل عمل الفاسقين ، قال تعالى : « إنما يتقبل الله من المتقين » المائدة : ٢٧ والتقبل أبلغ من القبول .

قوله تعالى : « وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ، الخ الآية تعليل تفصيلي لعدم تقبل نفقاتهم ، وبعبارة أخرى بمنزلة الشرح لفسقهم ، وقد عدت الكفر بالله تعالى ورسوله والكسل في إقامة الصلاة والكفر في الاتفاق أركاناً لنفاقهم .

قوله تعالى : « فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها ، إلى آخر الآية ، الإعجاب بالشيء السرور بما يشاهد فيه من جمال أو كمال أو نحوهما ، والزهو خروج الشيء بصعوبة وأصله الهلاك على ما قيل .

وقد نهى الله سبحانه نبيه ﷺ عن الإعجاب بأموال المنافقين وأولادهم أي بكثرتها على ما يعطيه السياق ، وعلل ذلك بأن هذه الأموال والأولاد - وهي شاغلة للإنسان لا محالة - ليست من النعمة التي تهتف لهم بالسعادة بل من النعمة التي تجرهم إلى الشقاء فإن الله هو الذي خولهم إياها إنما أراد بها تعذيبهم في الحياة الدنيا ، وتوفيهم وهم كافرون .

فإن الحياة التي يعدّها الموجود الحي سعادة لنفسه وراحة لذاته إنما تكون سعادة فيها الراحة والبهجة إذا جرت على حقيقة معجراها وهو أن يتلبس الإنسان بواقع آثارها من العلم النافع والعمل الصالح من غير أن يشتغل بغير ما فيه خيره ونفعه ، فهذه هي الحياة التي لا موت فيها ، والراحة التي لا تعب معها ، واللذة التي لا ألم دونها ، وهي الحياة في ولاية الله ، قال تعالى : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » يونس : ٦٢ .

وأما من اشتغل بالدنيا وجذبته زيناتها من مال وبنين إلى نفسها وغرته الآمال والأمانى الكاذبة التي تنزوي له منها واستهوته الشياطين فقد وقع في تناقضات القوى البدنية وتزاحات اللذائذ المادية ، وعذب أشد العذاب بنفس ما يرى فيه سعادته ولذته فمن المشاهد المعين أن الدنيا كلما زادت إقبالا على الإنسان ، ومتعته بكثرة الأموال والأولاد أبعدته عن موقف العبودية وفرته إلى الهلاكة وعذاب الروح فلا يزال يتقلب بين هذه الأسباب الموافقة والمخالفة ، والأوضاع والأحوال الملائمة والمزاحمة فالذي يسميه هؤلاء المغفلون سعة العيش هو بالحقيقة ضحك كما قال تعالى : « ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضحكاً ونحشره يوم القيامة أعمى » قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً * قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ، طه : ١٢٦ .

فغاية إعراض الإنسان عن ذكر ربه ، وانكبابه على الدنيا يبتغي به سعادة الحياة

وراحة النفس ولذة الروح أن يعذب بين أطباق هذه الفتن التي يراها نعماً ، ويكفر بربه بالخروج عن زي العبودية كما قال : « إنما يريد الله ليعذبهم بها وتزهر أنفسهم وهم كافرون » ، وهو الإملاء والاستدراج الذين يذكّرهما في قوله : « سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملئ لهم إن كيدي متين » : الأعراف : ١٨٢ .

قوله تعالى : « وبحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم » إلى آخر الآيتين الفرق انزعاج النفس من ضرر متوقع ، والملاجأ الموضع الذي يلتجأ إليه ويتحصن فيه ، والمغار المأوى الذي يغور فيه الإنسان فيستره عن الأنظار ، ويطلق على الغار وهو الثقب الذي يكون في الجبال ، والمدخل من الافتعال الطريق الذي يتدسس بالدخول فيه ، والجماح مضي المار مسرعاً على وجهه لا يصرفه عنه شيء ، والمعنى ظاهر .

قوله تعالى : « ومنهم من يلحزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون » اللز العيب ، وإنما كانوا يعيونه فيها إذا لم يعطهم منها لعدم استحقاقهم ذلك أو لأسباب أخر كما يدل عليه ذيل الآية .

قوله تعالى : « ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله » إلى آخر الآية « لو » للتمني وقوله : « رضوا ما آتاهم الله » كأن الرضى ضمن معنى الأخذ ولذا عدّي بنفسه أي أخذوا ذلك راضين به أو رضوا آخذين ذلك ، والإيتاء الإعطاء ، وحسبنا الله أي كفانا فيما نرغب إليه ونأمله .

وقوله : « سيؤتينا الله من فضله ورسوله » بيان لما يرغب إليه ويطمع فيه وليس إخباراً عما سيكون ، وقوله : « إنما إلى الله راغبون » كالتعليل لقوله : « سيؤتينا الله » إلى آخر الآية .

والمعنى وكان مما يتمنى لهم أن يكونوا أخذوا ما أعطاهم الله ورسوله بأمر منه من مال الصدقات أو غيره ، وقالوا كفانا الله سبحانه من سائر الأسباب ونحن راغبون في فضله ونطمع أن يؤتينا من فضله ويؤتينا رسوله .

وفي الآية ما لا يخفى من لطيف البيان حيث نسب الإيتاء إلى الله وإلى رسوله وخص الكفاية والفضل والرغبة بالله على ما هو لازم دين التوحيد .

قوله تعالى : « إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ » الآية، بيان لموارد تصرف إليها الصدقات الواجبة وهي الزكوات بدليل قوله في آخر الآية : « فريضة من الله » وهي ثمانية . وورد على ظاهر ما يعطيه سياق الآية و لازمه أن يكون الفقير والمسكين موردين أحدهما غير الآخر .

وقد اختلفوا في الفقير والمسكين أنهما صنف واحد أو صنفان ، ثم على الثاني في معنهما على أقوال كثيرة لا ينتهي أكثرها إلى حجة بيّنة ، والذي يعطيه ظاهر لفظهما أن الفقير هو الذي اتصف بالعدم وفقدان ما يرفع حوائجه الحيوية من المال قبال الغني الذي اتصف بالغنى وهو الجدة واليسار .

وأما المسكين فهو الذي حلت به المسكنة والذلة مضافة إلى فقدان المال وذلك إنما يكون بأن يصل فقره إلى حد يستدله بذلك كمن لا يجد بداً من أن يبذل ماء وجهه ويسأل كل كريم ولئيم من شدة الفقر ولا أعمى والأعرج فالمسكين أسوأ حالاً من الفقير . والفقير والمسكين وإن كانا بحسب النسبة أعم وأخص فكل مسكين من جهة الحاجة المالية فقير ولا عكس غير أن العرف يراهما صنفين متقابلين لمكان مغايرة الوصفين في نفسيهما فلا يرد أن ذكر الفقير على هذا المعنى مغن عن ذكر المسكين لمكان أعميته وذلك أن المسكنة هي وصف الذلة كالزمانة والعرج والعمى وإن كان بعض مصاديقه نهاية الذلة من جهة فقد المال .

وأما العاملون عليها أي على الصدقات فهم الساعون لجمع الزكواة وجباتها .
وأما المؤلفة قلوبهم فهم الذين يؤلف قلوبهم بإعطاء سهم من الزكاة ليسلموا أو يدفع بهم العدو أو يستعان بهم على حوائج الدين .

وأما قوله : « وفي الرقاب » فهو متعلق بمقدّر والتقدير : والمصرف في الرقاب أي في فكّها كما في المكاتب الذي لا يقدر على تأدية ما شرطه لمولاه على نفسه لعنته أو الرق الذي كان في شدة .

وقوله : « والغارمين » أي وللصرف في الغارمين الذين ركبتهم الديون فيقضى ديونهم بسهم من الزكاة .

وقوله : « وفي سبيل الله » أي وللصرف في سبيل الله ، وهو كل عمل عام يعود عائده إلى الإسلام والمسلمين وتحفظ به مصلحة الدين و من أظهر مصاديقه الجهاد في سبيل الله ، ويلحق به سائر الأعمال التي تعم نفعه و تشمل فائده كإصلاح الطرق و بناء القناطر و نظائر ذلك .

وقوله : « وابن السبيل » أي وللصرف في ابن السبيل وهو المنقطع عن وطنه الفاقد لما يعيش به وإن كان غنياً ذائسار في بلده فيرفع حاجته بسهم من الزكاة .

وقد اختلف سياق العد في ذكر في الآية من الأصناف الثمانية فذكرت الأربعة الأول باللام : « للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم » ثم غيّر السياق في الأربعة الباقية فقيل : « وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل » فإن ظاهر السياق الخاص بهذه الأربعة أن التقدير : وفي الرقاب وفي الغارمين وفي سبيل الله وفي ابن السبيل .

أمّا الأربعة الأول : « للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم » فاللام فيها للملك بمعنى الاختصاص في التصرف فإن الآية بحسب السياق كالجواب عن المناقذين الذين كانوا يطعمون في الصدقات وهم غير مستحقين لها و كانوا يلمزون النبي ﷺ في حرمانهم منها فأجيبوا بالآية أن للصدقات مواضع خاصة تصرف فيها ولا تتعداها ، و الآية ليست بظاهرة في أزيد من هذا المقدار من الاختصاص .

وأما كون ملكهم للصدقات هو الملك بمعناه المعروف فقها ؟ وكذا حقيقة هذا الملك مع كون المالكين أصنافاً بعناوينهم الصنفية لازوات شخصية ؟ ونسبة سهم كل صنف إلى بقية السهام ؟ فإنما هي مسائل فقهية خارجة عن غرضنا ، وقد اختلفت أقوال الفقهاء فيها اختلافاً شديداً فليرجع إلى الفقه .

وأما الأربعة الباقية : « وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل » فقد قيل في تغيير السياق فيها وفي تأخيرها عن الأربعة الأول وجوه :

منها : أن الترتيب لبيان الأحقّ فالأحقّ من الأصناف ، فأحقّ الأصناف بها الفقراء ثمّ المساكين وهكذا على الترتيب ، ولكون الأربعة الأخيرة بحسب ترتيب الأحقية واقعة في المراتب الأربع الأخيرة وضع كلّ في موضعه الخاص ، ولولا هذا الترتيب لكان الأنسب أن يذكر الأصناف ثمّ تذكر موارد المصالح فيقال : للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وابن السبيل ثمّ يقال : وفي الرقاب وسبيل الله .

والحقّ أن دلالة الترتيب بما فيه من التقديم والتأخير على أهمية الملاك وقوة المصلحة في أجزاء الترتيب لأرب فيه فإن كان مراده بالأحقّ فالأحقّ الأهمّ ملاكاً فالأهمّ فهو ، ولو كان المراد التقدم والتأخير من حيث الإعطاء والصرف وما يشبه ذلك فلا دلالة من جهة اللفظ عليه البتّة كما لا يخفى والذي أيّده به من الوجه لاجدوى فيه .

ومنها : أن العدول عن اللام في الأربعة الأخيرة إلى « في » للإيدان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدّق عليهم ممّن سبق ذكره لأنّ « في » للوعاء فنبه على أنّهم أحقّ بأن توضع فيهم الصدقات ويجعلوا مظنة لها ومصباً ، وذلك لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرقّ والأسر ، وفي فك الغارمين من الغرم والتخليص والانقاذ ، ولجمع الغازي الفقير أو المنقطع في الحجّ بين الفقر والعبادة ، وكذلك ابن السبيل جامع بين الفقر والغربة عن الأهل والمال .

وتكرير « في » في قوله : « وفي سبيل الله وابن السبيل » فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين . كذا ذكره في الكشف .

وفيه : أنّه معارض بكون الأربعة الأول مدخولة للام الملك فإنّ المملوك أشدّ لزوماً واتصالاً بالنسبة إلى مالكة من المظروف بالنسبة إلى ظرفه ، وهو ظاهر .

ومنها : أن الأصناف الأربعة الأوائل ملاك لما عساه يدفع إليهم ، وإنّما يأخذونه ملكاً فكان دخول اللام لائقاً بهم ، وأمّا الأربعة الآخر فلا يملكون ما يصرف نحوهم بل ولا يصرف إليهم ولكن في مصالح تتعلّق بهم .

فاللّ الذي يصرف في الرقاب إنّما يتناوله السادة المالكاتون والبائعون فليس نصيبهم مصروفاً إلى أيديهم حتّى يعبر عن ذلك باللام المشعرة بتملكهم لما يصرف نحوهم ، وإنّما

هم محال لهذا الصرف والمصلحة المتعلقة به ، وكذلك الغارمون إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصاً لذمتهم لآلهم ، وأما سبيل الله فواضح ذلك فيه ، وأما ابن السبيل فكأنه كان مندرجاً في سبيل^(١) الله ، وإنما أفرده بالذكر تنبيهاً على خصوصيته مع أنه مجرد من الحرفين جميعاً وعطفه على المجرور باللام ممكن ولكنّه على القريب منه أقرب .

وهذا الوجه لا يخلو عن وجه غير أن إجراءه في ابن السبيل لا يخلو عن تكلف ، وما ذكر من دخوله في سبيل الله هو وجه مشترك بينه وبين غيره .

ولوقال قائل يكون الغارمين وابن السبيل معطوفين على المجرور باللام ثم ذكر الوجه الأول بالمعنى الذي ذكرناه وجهاً للترتيب والوجه الأخير وجهاً لاختصاص الرقاب وسبيل الله بدخول «في» لم يكن بعيداً عن الصواب .

وقوله في ذيل الآية : « فريضة من الله والله عليم حكيم » إشارة إلى كون الزكاة فريضة واجبة مشرعة على العلم والحكمة لاتقبل تغيير المغير ، ولا يبعد أن يتعلق الفرض بتقسّمها إلى الأصناف الثمانية كما ربّما يؤيده السياق فإن الغرض في الآية إنما يتعلق ببيان مصارف الصدقات لا بفرض أصلها فالأنسب أن يكون قوله : « فريضة من الله » إشارة إلى أن تقسّمها إلى الأصناف الثمانية أمر مفروض من الله لا يتعدى عنه على خلاف ما كان يطمع فيه المنافقون في ملزهم النبي ﷺ .

ومن هنا يظهر أن الآية لا تخلو عن إشعار بكون الأصناف الثمانية على سهمها من غير اختصاص بزمان دون زمان خلافاً لما ذكره بعضهم : أن المؤلفة قلوبهم كانوا جماعة من الأشراف في زمن النبي ﷺ ألفت قلوبهم بإعطاء سهم من الصدقات إليهم ، وأما بعده ﷺ فقد ظهر الإسلام على غيره ، وارتفعت الحاجة إلى هذا النوع من التاليفات ، وهو وجه فاسد وارتفاع الحاجة ممنوع .

قوله تعالى : « ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم » الأذن جارحة السمع المعروفة ، وقد أطلقوا

(١) • بل هو أيضاً كالغارمين والرقاب لا يدفع إليه نصيبه وإنما يصرف في المصلحة المتعلقة

به من الزاد واكثره الراحلة حتى يصل إلى وطنه (ب) .

عليه ﷺ الأذن وسمّوه بها إشارة إلى أنه يصغي لكل ما قيل له ويستمع إلى كل ما يذكر له فهو أذن .

وقوله : « قل أذن خير لكم » من الإضافة الحقيقية أي سماع يسمع ما فيه خير كم حيث يسمع من الله سبحانه الوحي وفيه خير لكم ، ويسمع من المؤمنين النصيحة وفيها خير لكم ويمكن أن يكون من إضافة الموصوف إلى الصفة أي أذن هي خير لكم لأنه لا يسمع إلا ما ينفعكم ولا يضركم .

والفرق بين الوجهين أن اللازم على الأول أن يكون مسموعه خيراً لهم كالوحي من الله والنصيحة من المؤمنين ، واللازم على الثاني أن يكون استماعه استماع خير وإن لم يكن مسموعه خيراً كأن يستمع إلى بعض ما ليس خيراً لهم لكنه يستمع إليه فيحترم بذلك قائله ثم يحمل ذلك القول منه على الصحة فلا يهتك حرمة ولا يسيء الظن به ثم لا يرتب أثر الخبر الصادق المطابق للواقع عليه فلا يؤاخذ من قيل فيه بما قيل فيه فيكون قد أحترم إيمانه كما أحترم إيمان القائل الذي جاءه بالخبر .

ومن هنا يظهر أن الأنسب بسياق الآية هو الوجه الثاني لما عقبه بقوله : « يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين » الآية .

وذلك أن الإيمان هو التصديق ، وقد ذكر متعلق الإيمان في قوله : « يؤمن بالله » و أمّا قوله : « يؤمن للمؤمنين » فلم يذكر متعلقه وإنما ذكر أن هذا التصديق لنفع المؤمنين لما كان اللام ، والتصديق الذي يكون فيه نفع المؤمنين حتى في الخبر الذي يتضمن ما يضرهم إنما هو التصديق بمعنى إعطاء الصدق المخبري دون الخبري أي فرض أن المخبر صادق بمعنى أنه معتقد بصدق خبره وإن كان كاذباً لا يطابق الواقع .

وهذا كما في قوله تعالى : « إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » المنافقون : ١ فالله سبحانه يكذب المنافقين لا من حيث خبرهم برسالة النبي ﷺ بل من حيث إخبارهم بخلاف ما يعتقدونه وهذا بخلاف قول المؤمنين فيما حكي الله سبحانه : « ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله » الأحزاب : ٢٢ فهم يصدقون الله ورسوله في

الخبر لا في الاعتقاد .

وبالجملة ظاهر قوله : « يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين » أنه يصدق الله فيما أخبر به من الوحي ، ويصدق لنفع المؤمنين كل من ألقى إليه منهم خبراً بحمل فعله على الصحة وعدم رميه بالكذب وسوء النية من غير أن يرتب أثراً على كل ما يسمعه ويستمع إليه وإلا لم يكن تصديقه لنفع المؤمنين واختل الأمر ، وهذا المعنى كما ترى يؤيد الوجه الثاني المذكور .

و كأن المراد بالمؤمنين المجتمع المنسوب إليهم وإن اشتمل على أفراد من غيرهم كالمناققين وعلى هذا كان المراد بالذين آمنوا منهم المؤمنون من قومهم حقاً فمعنى الكلام أنه يصدق ربه ويصدق كل فرد من أفراد مجتمعكم احتراماً لظاهر حاله من الانتساب إلى المؤمنين وهو رحمة للذين آمنوا منكم حقاً لأنه يهديهم إلى مستقيم الصراط .

وإن كان المراد من الذين آمنوا هم الذين آمنوا في أول البعثة قبل الفتح - كما تقدم سابقاً أن « الذين آمنوا » اسم تشريفي في القرآن للمؤمنين الأولين في الإسلام - كان المراد بالمؤمنين في قوله : « يؤمن للمؤمنين » المؤمنون منهم حقاً كما أطلق بهذا المعنى في قوله : « ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله » الأحزاب : ٢٢ .

وربما قيل : إن اللام في قوله : « ويؤمن للمؤمنين » للتعدية كما في قوله : « يؤمن بالله » فالإيمان يتعدى بالحرفين جميعاً كما في قوله : « فآمن له لوط » العنكبوت : ٢٦ وقوله : « فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه » يونس : ٨٣ وقوله : « أنؤمن لك واتبعك الأزدلون » الشعراء : ١١١ .

وربما قيل : إن اللفظ جار على طريقة التضمين بتضمين الإيمان معنى الجنوح المتعدي باللام والمعنى يجنح للمؤمنين مؤمناً بهم أو يؤمن جانحاً لهم .

والوجهان وإن كانا لا بأس بهما في نفسهما لكن يبعد ذلك لزوم التفكيك في قوله « يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين » بين « يؤمن » الأول والثاني من غير نكتة ظاهرة إلا أن يحمل على التفتن في التعبير ومع ذلك فالنتيجة هي النتيجة السابقة فإن إيمانه بالمؤمنين

لا يختص بالمخبرين خاصة حتى يصدق خبرهم ويؤخذ آخريْن إذا أخبر بما يضرهم بل إيمان يعم جميع المؤمنين فيصدق المخبر في خبره بمعنى إعطاء الصدق المخبري و يصدق المخبر عنه بحمل فعله على الصحة فافهم ذلك .

وعدّه تعالى نبيّه في قوله : « ورحة للذين آمنوا منكم ، رحمة لقوم خاص في هذه الآية مع عدّه رحمة للناس كلّهم في قوله عزّ وجلّ : « وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين » الأنبياء : ١٠٧ ، إنما هو لاختلاف المراد بالرحمة في الآيتين فالمراد بها هنا الرحمة الفعلية وهناك الرحمة الشائبة .

وبعبارة أخرى هو ﷺ رحمة لمن آمن به حقاً بمعنى أن الله سبحانه أنقذه به من الضلالة وختم له بالسعادة والكرامة ، ورحمة للناس كلّهم مؤمنهم وكافرهم ، من معاصريه و ممن يأتي بعده بمعنى أن الله بعثه ﷺ بملة بيضاء وسنة طيبة فحوّل المجتمع البشريّ و صرفه عن مسيره المنحرف عن الاستقامة إلى طريق الشقاوة والهلاك ، وأثار بمشعلته صراط الفطرة الإلهية فمن ركب على السبيل فائز بالغاية المطلوبة ، ومن خارج عن مسير الردى والهلكة ولمّا يركب متن الصراط الفطريّ ، ومن فاسد للخروج والورود ولمّا يخرج وهذا حال المجتمع العامّ البشريّ بعد طلوع الإسلام و بسطه معارفه بين الناس وإيصاله إلى سمع كلّ سامع وتأثيره في كلّ من السنن الاجتماعية بما في وسعه أن يتأثر به ، وهذا ممّا لا يرتاب فيه باحث عن طبيعة المجتمع الإنسانيّ ، وهذا الوجه قريب المأخذ من الوجه السابق أو راجع إليه بالحقيقة .

قوله تعالى : « يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحقّ أن يرضوه إن كانوا مؤمنين » قال في المجمع : « الفرق بين الأحقّ والأصلح أن الأحقّ قد يكون من غير صفات الفعل كقولك : زيد أحقّ بالمال ، والأصلح لا يقع هذا الموضع لأنّه من صفات الفعل وتقول : الله أحقّ بأن يطاع ولا تقول أصلح » . انتهى .

والسبب الأصليّ فيه أن الصلاحية والصلوح يحمل معنى الاستعداد والتهيؤ ، والحقّ يحمل معنى الثبوت واللزوم ، والله سبحانه لا يتصف بشيء من معنى الاستعداد والقبول المستلزم لتأثير الغير فيه وتأثره عنه .

وقد حوّل الله الخطاب في الآية عن نبيّه ﷺ إلى المؤمنين التفاتاً وكأنّ الوجه فيه التلويح لهم بما يشتمل عليه قوله : « والله ورسوله أحقّ أن يرضوه إن كانوا مؤمنين » من الحكم وهو أن من الواجب على كل مؤمن أن يرضي الله ورسوله ، ولا يحادّ الله ورسوله فإنّ فيه خزيّاً عظيماً نار جهنّم خالداً فيها .

ومن أدب التوحيد في الآية ما في قوله : « أحقّ أن يرضوه » من إفراد الضمير ولم يقل : أحقّ أن يرضوهما صوناً لمقامه تعالى من أن يعدل به أحد فإنّ أمثال هذه الحقوق وكذا الأوصاف التي يشاركه تعالى غيره من حيث الإطلاق والإجراء ، له تعالى بالذات ولنفسه ولغيره بالتبع أو بالعرض ومن جهته كوجوب الإرضاء والتعظيم والطاعة وغيرها ، وكالاتّصاف بالعلم والحياة والإحياء والإماتة وغيرها .

وقد روعي نظير هذا الأدب في القرآن في موارد كثيرة فيما يشارك النبيّ ﷺ غيره من الأمّة من الشؤون فأخرج النبيّ ﷺ من بينهم وأفرد بالذكر كما في قوله : « يوم لا يخزي الله النبيّ » والذين آمنوا ، التحريم : ٨ وقوله : « فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » الفتح : ٢٦ وقوله : آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ، البقرة : ٢٨٥ وغير ذلك .

قوله تعالى : « ألم يعلموا أنّه من يحادّ الله ورسوله فإنّ له نار جهنّم » إلى آخر الآية قال في المجمع : المحادّة مجاوزة الحدّ بالمشاقّة ، وهي و المخالفة و المجانبة والمعاداة نظائر ، وأصله المنع والمحادّة ما يلحق الإنسان من النزق لأنّه يمنعه من الواجب وقال : والخزي الهوان وما يستحي منه . انتهى .

والاستفهام في الآية للتعجيب ، والكلام مسوق لبيان كونه تعالى وكون رسوله أحقّ بالإرضاء ومحصله أنّهم يعلمون أن محادّة الله ورسوله والمشاقّة والمعاداة مع الله ورسوله والإسقاط يوجب خلود النار ، وإذا حرم إسقاط الله ورسوله وجب إرضاءه وإرضاء رسوله على من كان مؤمناً بالله ورسوله .

﴿ بحث روائى ﴾

في تفسير القمّيّ عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : « وإن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة » الآية أمّا الحسنة فهي الغنيمة والعافية ، وأمّا المصيبة فالبلاء والشدّة .

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله قال : جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة يخبرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار السوء ، ويقولون : إن سجّراً وأصحابه قد جهدوا في سفرهم وهلكوا فبلغهم تكذيب حديثهم وعافية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فساءهم ذلك فأنزل الله تعالى : « إن تصبك حسنة تسؤهم » الآية .

وفي الكافي بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : قول الله عز وجل « هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين » قال : إمّاموت في طاعة الإمام أو إدراك ظهور إمام « ونحن نتربص بكم » مع مانحن فيه من المشقة « أن يصيبكم الله بعذاب من عنده » قال : هو المسخ « أو بأيدينا » وهو القتل قال الله عز وجل لنبيّه : « فتربصوا إنّنا معكم متربصون » .

أقول : وهو من الجري دون التفسير .

في المحاسن بإسناده عن يوسف بن ثابت عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضرّ مع الإيمان عمل ، ولا ينفع مع الكفر عمل .

ثم قال : ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال : « وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله » .

أقول : ورواه العياشي والقمّيّ عنه وكذا الكليني في الكافي عنه في حديث مفصّل والرواية تبيّن آيات وروايات أخرى فالإيمان مادام باقياً لا يضرّه معصية بايجاب خلود النار ، والكفر مادام كفراً لا ينفع معه حسنة .

وفي المجمع في قوله تعالى : « مدّ خلاً » الآية قال : سرباً عن أبي جعفر عليه السلام .

وفي الكافي بإسناده عن إسحاق بن غالب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام يا إسحاق كم ترى أهل هذه الآية : « فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون » قال :

هم أكثر من ثلثي الناس .

أقول : ورواه العياشي في تفسيره والحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن إسحاق عنه عليه السلام .

و في الدر المنثور أخرج البخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال : بينما النبي ﷺ يقسم قسماً إذ جاء ذو الخويصرة التميمي فقال : اعدل يا رسول الله فقال : ويلك و من بعدل إذا لم أعدل . فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله أئذن لي فأضرب عنقه فقال رسول الله ﷺ دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يعرفون من الدين كما يعرف السهم من الرمية فينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء ، ثم ينظر في نضيه فلا يرى فيه شيء ثم ينظر في رصافه فلا يرى فيه شيء ، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء قد سبق القرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى ثديه - أو قال : ثديه - مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدرر يخرجون على حين فرقة من الناس قال : فنزلت فيهم : « ومنهم من يلزمك في الصدقات » الآية . قال أبو سعيد : أشهد أنني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأشهد أن علياً حين قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفي تفسير القمّي في الآية : أنها نزلت لما جاءت الصدقات وجاء الأغنياء وظنوا أن الرسول يقسمها بينهم فلمّا وضعها رسول الله ﷺ في الفقراء تغامزوا رسول الله ﷺ ولمزوه ، وقالوا : نحن الذين نقوم في الحرب ونغزو معه ونقوي أمره ثم يدفع الصدقات إلى هؤلاء الذين لا يعينونه ولا يغنون عنه شيئاً فأنزل الله : « ولو أنتم رضا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون » .

ثم فسر الله عز وجل الصدقات لمن هي وعلى من يجب ؟ فقال : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و في الرقاب والغارمين و في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم » فأخرج الله من الصدقات جميع الناس إلا هذه الثمانية الأصناف الذين سمّاهم .

وَيَسْأَلُ الصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ هُمْ ؟ فَقَالَ : الْفُقَرَاءُ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْأَلُونَ وَعَلَيْهِمْ مَوْنَاتٌ مِنْ عِيَالِهِمْ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ : « الْفُقَرَاءُ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا .

وَالْمَسَاكِينُ هُمُ أَهْلُ الزَّمَانَةِ مِنَ الْعُمِيَانِ وَالْعَرَجَانِ وَالْمَجْذُومِينَ وَجَمِيعِ أَصْنَافِ الزَّمْنِيِّينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ .

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا هُمُ السَّعَاءُ وَالْجَبَاةُ فِي أَخْذِهَا وَجَمْعِهَا وَحِفْظِهَا حَتَّى يُوَدَّ بِهَا إِلَى مَنْ يَقْسِمُهَا .

وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ قَوْمٌ وَحَّدَهُمُ اللَّهُ وَلَمْ يَدْخُلِ الْمَعْرِفَةُ قُلُوبَهُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَأَلَّفُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ كَيْمَا يَعْرِفُوا فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ نَصِيبًا فِي الصَّدَقَاتِ كَمَا يَعْرِفُوا وَيَرْغَبُوا .

أَقُول : وَقَدْ وَرَدَتْ فِي تَأْيِيدِ هَذَا الَّذِي أَرْسَلَهُ مِنَ الرَّوَايَةِ رَوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ مُسْنَدَةٌ مِنْ طَرُقِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ . وَفِي بَعْضِ الرَّوَايَاتِ تَعَارُضٌ مَا ، وَلِيَرْجِعَ فِي تَفْصِيلِ الرَّوَايَاتِ عَلَى كَثَرَتِهَا وَتَنْقِيحِ الْمَطْلَبِ إِلَى جَوَامِعِ الْحَدِيثِ وَكُتُبِ الْفَقْهِ .

وَفِي الدَّرِّ الْمُنْثُورِ أَخْرَجَ الْبَغَارِيُّ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ مَرْدُودٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَهَبِيَّةٍ فِيهَا تَرْبِيتُهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ : الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عَلَاثَةَ الْعَامَرِيِّ وَعَيْنَةَ بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَزَيْدَ الْخَيْلِ الطَّائِيَّ ، فَقَالَتْ فَرِيشٌ وَالْأَنْصَارُ : أَنْتُمْ قَسَمْتُمْ بَيْنَ صَنَادِيدِ أَهْلِ نَجْدٍ وَنَدَعْنَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ .

وَفِي الدَّرِّ الْمُنْثُورِ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ مَرْدُودٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَبُو سَفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَطَّلِبِ ، وَمِنْ بَنِي أُمَيَّةٍ أَبُو سَفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ ، وَمِنْ بَنِي مَخْزُومٍ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَرْبُوعٍ ، وَمِنْ بَنِي أَسَدٍ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ ، وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ سَهِيلُ بْنُ عَمْرٍو وَحُوَيْطُبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزْزِيِّ ، وَمِنْ بَنِي جَحْجَافٍ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةٍ ، وَمِنْ بَنِي سَهْمٍ عَدِيُّ بْنُ قَيْسٍ ، وَمِنْ ثَقِيفٍ الْعَلَاءُ بْنُ

جارية أو حارثة ، ومن بني فزارة عيينة بن حصن ، ومن بني تميم الأقرع بن حابس ، ومن بني نصر مالك بن عوف ، ومن بني سليم العباس بن مرداس .

أعطى النبي ﷺ عليه وسلم كل رجل منهم مائة ناقة إلا عبدالرحمان بن يربوع وحو يطب بن عبدالعزيز فإنه أعطى كل واحد منهما خمسين .

وفي تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : المؤلفة قلوبهم : أبوسفیان بن حرب بن أمية وسهيل بن عمرو وهو من بني عامر بن لؤي ، وهشام بن عمرو وأخوه - : أخو بني عامر بن لؤي - وصفوان بن أمية بن خلف القرشي ثم الجمحي ، والأقرع بن حابس التميمي أحد بني حازم وعيينة بن حصن الفزاري ومالك بن عوف وعلقمة بن علاثة . بلغني أن رسول الله ﷺ كان يعطي الرجل منهم مائة من الإبل ورعاتها وأكثر من ذلك وأقل .

أقول : وهؤلاء هم المؤلفة قلوبهم الذين أعطاهم النبي ﷺ تأليفاً لقلوبهم ، وليس المراد حصر المؤلفة قلوبهم وهم صنف من الأصناف الثمانية المذكور في الآية في هؤلاء الأشخاص بأعيانهم .

وفي تفسير العياشي عن ابن إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال : يؤدي من مال الصدقة إن الله يقول في كتابه : « وفي الرقاب » .

وفيه عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : عبد زني ؟ قال : يجلد نصف الحد ، قال : قلت : فإن هو عاد قال : يضرب مثل ذلك قال : قلت : فإن هو عاد ؟ قال : لا يزداد على نصف الحد . قال : قلت : فهل يجب عليه الرجم في شيء من فعله ؟ قال : نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات .

قال : قلت : فما الفرق بينه وبين الحر وإنما فعلهما واحد ؟ فقال له : إن الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر . قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب .

وفيه عن الصباح بن سيابة قال : أيما مسلم مات وترك ديناً لم يكن في فساد وعلى

إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقض فعلية إثم ذلك إن الله يقول : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين » فهو من الغارمين وله سهم عند الإمام فإن حبسه فإثم عليه .

وفيه عن محمد بن القسري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصدقة فقال : أقسمها فيمن قال الله ، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين يقرمون في مهر النساء ولا الذين ينادون نداء الجاهلية قال : قلت : وما نداء الجاهلية ؟ قال : الرجل يقول : يا آل بني فلان فيقع بينهم القتل ولا يؤدى ذلك من سهم الغارمين ، ولا الذين لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس .

وفيه عن الحسن بن محمد قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن رجلاً أوصى لي في السبيل قال : فقال لي : اصرف في الحج قال : قلت : إنه أوصى في السبيل ! قال : اصرفه في الحج فإني لا أعلم سبيلاً من سبله أفضل من الحج .

أقول : و الروايات في الباب أكثر من أن تحصى ، و إنما أوردنا منها ما يجري مجرى الأ نموذج .

وفي الدر المنثور في قوله تعالى : « ومنهم الذين يؤذون النبي » الآية أخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان نبيل بن الحارث يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلس إليه فيسمع ثم ينقل حديثه إلى المنافقين ، وهو الذي قال لهم : إنما محمد أذن من حديثه شيئاً صدقه فأنزل الله فيه : « ومنهم الذين يؤذون النبي » ويقولون هو أذن ، الآية .

وفي تفسير القمّي في الآية قال : سبب نزولها أن عبد الله بن نبيل كان منافقاً وكان يقعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع كلامه وينقله إلى المنافقين فيمن عليه فنزل جبرئيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد إن رجلاً من المنافقين ينم وينقل حديثك إلى المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو ؟ قال : الرجل الأسود الوجه الكثير شعر الرأس ينظر بعينين كأنهما قدران ، وينطق بلسان شيطان .

فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فحلف أنه لم يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد قبلت

منك فلا تفعل فرجع إلى أصحابه فقال : إنَّ محمداً أذن . أخبره الله أني أنم عليه وأنقل أخباره فقبله ، وأخبرته أني لم أقول ولم أفعل فقبله !

فأنزل الله على نبيه : « ومنهم الذين يؤذون النبي » ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ، أي يصدق الله فيما يقول له ، ويصدقكم فيما تعتذرون إليه ولا يصدقكم -م في الباطن ، ويؤمن للمؤمنين يعني المقرين بالإيمان من غير اعتقاد .
أقول : وروى ما يقرب منه في نهج البيان عن الصادق عليه السلام .

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال : اجتمع ناس من المنافقين فيهم جلاس بن سويد بن صامت وجحش بن حمير ووديعه بن ثابت فأرادوا أن يقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم فنهى بعضهم بعضاً وقالوا : إننا نخاف أن يبلغ محمداً فيقع بكم ، وقال : بعضهم : إنَّ محمداً أذن نحلف له فيصدقنا فنزل : « ومنهم الذين يؤذون النبي » ويقولون هو أذن ، الآية .

وفي تفسير العياشي عن حماد بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنني أردت أن أستبضع فلاناً بضاعة إلى اليمن فأتيت إلى أبي جعفر عليه السلام فقلت : إنني أريد أن أستبضع فلاناً فقال لي : أما علمت أنه يشرب الخمر ؟ فقلت : قد بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال : صدقهم إنَّ الله عز وجل يقول : « يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين » فقال : يعني يصدق الله ويصدق للمؤمنين لأنه كان رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين .

يَحْذَرُ الْمُتَنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِزُوا
 إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (٦٤) وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ لِيَقُولُوا إِنَّمَا كُنَّا نَخَوْضُ وَنَلْعَبُ
 قُلِ أَيْدِيكُمْ وَأَيْتَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ
 إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةٌ بَأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٦٦)
 الْمُتَنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ
 وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ لَسَوْأَ اللَّهُ فَنَسِيهِمْ إِنَّ الْمُتَنَافِقِينَ هُمْ الْفَاسِقُونَ (٦٧) وَعَدَ اللَّهُ
 الْمُتَنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ
 اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُبِيمٌ (٦٨) كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَكَثَرُوا
 أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخُلُقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخُلُقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ بِخُلُقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٦٩) أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ
 نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٧٠) وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
 الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١) وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ

ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٧٢) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا يُؤْمِنُ بِهِمْ جَهَنَّمَ وَيَفْسُ الْمَصِيرُ (٧٣) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ مَوَّاهُونَ بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (٧٤).

﴿ بيان ﴾

تذكر الآيات شأناً آخر من شؤون المنافقين، وتكشف عن سوءة أخرى من سوءاتهم ستروا عليها بالنفاق، وكانوا يحذرون أن تظهر عليهم وتنزل فيها سورة تقص ما هموا به منها.

والآيات تنبئ عن أنهم كانوا جماعة ذوي عدد كما يدل عليه قوله : « إن نفع عن طائفة منكم نعتب طائفة » وأنه كان لهم بعض الاتصال والتوافق مع جماعة آخرين من المنافقين كما في قوله : « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » الآية وأنهم كانوا على ظاهر الإسلام والإيمان حتى اليوم وإنما نافقوا يومئذ أي نفووا بكلمة الكفر فيما بينهم وأسرّوا بها يومئذ كما في قوله : « قد كفرتم بعد إيمانكم » .

وأنهم تواطؤوا على أمر دبروه فيما بينهم فأظهروا عند ذلك كلمة الكفر وهموا على أمر عظيم فحال الله بينهم وبينه فخاب سعيهم ولم يؤثر كيدهم كما في قوله : « ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا » .

وأنه ظهر مما هموا به بعض ما يستدل عليه من الآثار والقرائن فاستلوا عن ذلك فاعتذروا بما هو مثله قبحاً وشناعة كما في قوله : « ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض

ونلعب ، والآيات التالية لهذه الآيات في سياق متصل منسجم تدلّ على أنّ هذه الواقعة أياً ما كانت وقعت بعد خروج النبي ﷺ إلى غزوة تبوك ولما يرجع إلى المدينة كما يدلّ عليه قوله : « فإن رجعت الله إلى طائفة منهم » الآية آية ٨٣ من السورة : وقوله : « سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم » آية ٩٥ من السورة .

فيتلخّص من الآيات أنّ جماعة ممن خرج مع النبي ﷺ تواطؤوا على أن يمكروا بالنبي ﷺ ، وأسرّوا عند ذلك فيما بينهم بكلمات كفروا بها بعد إسلامهم ثم همّوا أن يفعلوا ما اتفقوا عليه بقتك أو نحوه فأبطل الله كيدهم وفضحهم وكشف عنهم فلمّا سئلوا عن ذلك قالوا : إنّما كنّا نخوض ونلعب فعاتبهم الله بلسان رسوله ﷺ بأنّه استهزاء بالله وآياته ورسوله ، وهدّهم بالعذاب إن لم يتوبوا ، وأمر نبيّه ﷺ أن يجاهدهم ويجاهد الكافرين .

فآيات - كما ترى - أوضح انطباقاً على حديث العقبة منها على غيره من القصص التي تتضمنها الروايات الأخر الواردة في بيان سبب نزول الآيات ، و سنورد جلّها في البحث الروائيّ الآتي إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : « يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبّؤهم بما في قلوبهم » إلى آخر الآية . كان المنافقون يشاهدون أنّ جلّ ما يستترون به من شؤون النفاق ؛ ويناجي به بعضهم بعضاً من كلمة الكفر ووجوه الهمز واللمز والاستهزاء أو جميع ذلك لا يخفي على الرسول ، ويتلى على الناس في آيات من القرآن يذكر النبي ﷺ أنّه من وحي الله ، ولا محالة كانوا لا يؤمنون بأنّه وحي نزل به الروح الأمين على رسول الله ﷺ ، ويقدرّون أنّ ذلك ممّا يتجسّسه المؤمنون فيخبرون به النبي ﷺ صلى الله عليه وآله فيخرجه لهم في صورة كتاب سماويّ نازل عليهم وهم مع ذلك كانوا يخافون ظهور نفاقهم وخروج ما خبوه في سرائرهم الخبيثة لأنّ السلطنة والظهور كانت للنبي ﷺ عليهم يجري فيهم ما يأمر به و يحكم عليه .

فهم كانوا يحذرون نزول سورة يظهر بها ما أضمره من الكفر وهمّوا به من تقلب الأمور على النبي ﷺ وقصده بما يبطل به نجاح دعوته وتمام كلمته فأمر الله نبيّه ﷺ

أن يبلغهم أن الله عالم بما في صدورهم مخرج ما يحذرون خروجه وظهوره بنزول سورة من عنده أي يخبرهم بأن الله منزل سورة هذا نعتها .

وبهذا يستتير معنى الآية فقوله : « يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة ، الخطاب للنبي ﷺ ووجه الكلام إليه ، وهو يعلم بتعليم الله أن هذا الكلام الذي يتلوه على الناس كلام إلهي » وقرآن منزل من عنده فيصف سبحانه الكلام الذي يخاف منه المنافقون بما له من الوصف عند النبي ﷺ وهو أنه سورة منزلة من الله على الناس ومنهم المنافقون لا على ما يراه المنافقون أنه كلام بشري يدعى كونه كلام الله .

فهم كانوا يحذرون أن يتلو النبي ﷺ عليهم وعلى الناس كلاماً هذا نعته الواقعي وهو أنه سورة منزلة عليهم بما أنها متوجهة بمضمونها إليهم قاصدة نحوهم ينبئهم هذه السورة النازلة بما في قلوبهم فيظهر على الناس ويفشو بينهم ما كانوا يسرونه من كفرهم وسوء نيّاتهم ، وهذا الظهور في الحقيقة هو الذي كانوا يحذرونه من نزول السورة .

وقوله : « قل استهزؤوا إن الله مخرج ما تحذرون » كأن المراد بالاستهزاء هو نفاقهم وما يلحق به من الآثار فإن الله سمى نفاقهم استهزاء حاكياً في ذلك قولهم حيث قال : « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون » البقرة : ١٤ فالمراد بالاستهزاء هو ستر ما يحذرون ظهوره ، و الأمر تعجيزي أي دوموا على نفاقكم و ستركم ما تحذرون خروجه من عندكم إلى مرئى الناس ومسمعهم فإن الله مخرج ذلك وكاشف عن وجهه الغطاء ، ومظهر ما أخفيتموه في صدوركم .

فصدر الآية وإن كان يذكر أنهم يحذرون تنزيل سورة كذا وكذا لكنهم إنما كانوا يحذرونها لما فيها من الأنباء التي يحذرون أن يطلع عليها النبي ﷺ و تنجلي للناس ، وهذا هو الذي يذكر ذيلها أنهم يحذرونه فالكلام بمنزلة أن يقال : يحذر المنافقون تنزيل سورة قل إن الله منزل لها ، أو يقال : يحذر المنافقون انكشاف باطن أمرهم وما في قلوبهم قل استهزؤوا إن الله سيكشف ذلك وينبئ عما في قلوبكم .

وبما تقدم يظهر سقوط ما أشكل على الآية أولاً بأن المنافقين لكفرهم في الحقيقة

لم يكونوا يرون أن القرآن كلام منزل من عند الله فكيف يصح القول إنهم يحذرون أن تنزل عليهم سورة ؟

وثانياً : أنهم لما لم يكونوا مؤمنين في الواقع فكيف يصح أن يطلق أن سورة قرآنية نزلت عليهم ولا تنزل السورة إلا على النبي ﷺ أو على المؤمنين ؟
وثالثاً : أن حذرهم نزول السورة وهو حال داخلي جدّي فيهم لا بجامع كونه استهزاء .

ورابعاً : أن صدر الآية يذكر أنهم يحذرون أن تنزل سورة وذيلها يقول : إن الله مخرج ما تحذرون فهو في معنى أن يقال : إن الله مخرج سورة أو مخرج تنزيل سورة .
وقد يجاب عن الإشكال الأول بأن قوله : يحذر المنافقون الخ إنشاء في صورة خبير أي ليحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة الخ .

وهو ضعيف إذ لا دليل عليه أصلاً على أن ذيل الآية لا يلائم ذلك إذ لا معنى لقولنا : ليحذر المنافقون كذا قل استهزؤا إن الله مخرج ما تحذرون أي ما يجب عليكم حذره . وهو ظاهر .

وقد يجاب عنه بأنهم إنما كانوا يظهرون الحذر استهزاءً لاجدأً وحقيقة . وفيه أن لازمهم أنهم كانوا على ثقة بأن ما في قلوبهم من الأبناء وما أبطنوه من الكفر والفسوق لاسبيل للظهور والإجلال إليه ، ولا طريق لأحد إلى الاطلاع عليه ، ويكذب آيات كثيرة في القرآن الكريم تقصّ ما عقدوا عليها القلوب من الكفر والفسوق وهمّوا به من الخدعة والمكيدة كآيات من سورة البقرة وسورة المنافقين وغيرهما ، وإذا كانوا شاهدوا ظهوراً بآياتهم ومطويات قلوبهم عياناً مرةً بعد مرةً فلا معنى لثقتهم بأنهم لا تنكشف أصلاً وإظهارهم الحذر استهزاءً لاجدأً ، وقد قال تعالى : « يحسبون كل صيحة عليهم » المنافقون : ٤ .

وقد يجاب عنه بأن أكثر المنافقين كانوا على شك من صدق الدعوة النبوية من غير أن يستيقنوا كذبه ، وهؤلاء كانوا يجوّزون تنزيل سورة تنبؤهم بما في قلوبهم احتمالاً عقلياً ، وهذا الحذر والإشفاق كما ذكره أثر طبعي للشك والارتياب فلو كانوا موقنين بكذب الرسول ﷺ لما خطر لهم هذا الخوف على بال ، ولو كانوا موقنين بصدقه لما كان هناك

محلّ لهذا الخوف والحذر لأنّ قلوبهم مطمئنة بالإيمان .

وهذا الجواب - وهو الذي اعتمد عليه جمهور المفسرين - وإن كان بظاهره لا يخلو عن وجه غير أن فيه أنه إنما يحسم مادة الإشكال لو كان الواقع من التعبير في الآية نحواً من قولنا : يخاف المنافقون أن تنزل عليهم سورة ، ولذا قرروا الجواب بأنّ الخوف يناسب الشكّ دون اليقين .

لكنّ الآية تعبّر عن شأنهم بالحذر ، ويخبر أنهم يحذرون أن تنزل عليهم سورة الخ والحذر فيه شيء من معنى الاحتراز والانتقاء ، ولا يتمّ ذلك إلا بالتوسّل إلى أسباب ووسائل تحفظ الحاذر ممّا يحذره ويحترز منه ، و تصونه عن شرّ مقبل إليه من ناحية ما يخافه .

ولو كان مجرد شكّ من غير مشاهدة أثر من الآثار وإصابة شيء ممّا يتقوّنه إبتاهم لما صحّ الاحتراز والانتقاء ، فحذرهم يشهد أنّهم كانوا يخافون أن يقع بهم هذه المرة نظير ما وقع بهم قبل ذلك من جهة آيات البقرة و غيرها ، فهذا هو الوجه لحذرهم دون الشكّ والارتباب فالعتمد في الجواب ماقدّمناه .

وقد يجاب عن الإشكال الثاني بأنّ « على » في قوله : « أن تنزل عليهم » بمعنى : في كما في قوله : « واتبعوا ما تلتوا الشياطين على ملك سليمان » البقرة : ١٠٢ و المعنى : يحذر المنافقون أن تنزل فيهم أي في شأنهم و بيان حالهم سورة تكشف عمّا في ضمائرهم . وفيه أنّه لا بأس به لولا قوله بعده : « تنبّؤهم بما في قلوبهم » على ما سنوضحه .

وقد يجاب عنه بأنّ الضمير في قوله : « عليهم » راجع إلى المؤمنين دون المنافقين والمعنى : يحذر المنافقون أن تنزل على المؤمنين سورة تنبّؤ المنافقين بما في قلوب المنافقين أو تنبّؤ المؤمنين بما في قلوب المنافقين .

وردّ عليه بأنّه يستلزم تفكيك الضمائر . و دفع بأنّ تفكيك الضمائر غير ممنوع ولا أنّه مناف للبلاغة إلا إذا كان المعنى معه غير مفهوم ، وربما أيّد بعضهم هذا الجواب بأنّه ليس ههنا تفكيك للضمائر فإنّه قد سبق أنّ المنافقين يحلفون للمؤمنين ليرضوهم ثمّ وبّخهم الله بأنّ الله ورسوله أحقّ أن يرضوه إن كانوا مؤمنين فقد يسيئ ههنا بطريقة الاستئناف

أنهم يحذرون أن تنزل على المؤمنين سورة تنبؤهم بما في قلوبهم فتبطل ثقتهم بهم فأعيد الضمير إلى المؤمنين لأن سياق الكلام فيهم فلا أثر من التفكيك .

وفيه أن من الواضح الذي لا يرتاب فيه أن موضوع الكلام في هذه الآيات و آيات كثيرة مما يتصل بها من قبل ومن بعد ، هم المنافقون ، والسياق سياق الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله لا غيره ، وإنما كان خطاب المؤمنين في قوله : « يحلفون بالله لكم ليرضوكم خطاباً التفاتياً للتنبيه على غرض خاص أو ما لنا إليه ثم عاد الكلام إلى سياقها الأصلي من خطاب النبي صلى الله عليه وآله به ، وببديل خطابهم إلى خطابه فلامعنى لقوله : إن سياق الكلام في المؤمنين .

ولو كان السياق هو الذي ذكره لكان من حق الكلام أن يقال : أن تنزل عليكم سورة تنبؤكم بما في قلوبهم ، فما معنى العدول إلى ضمير الغيبة ، ولم يتقدم في سابق الكلام ذكر لهم على هذا النعت ؟

على أن قوله : إن الآية - يحذر المنافقون - بيان من طريق الاستئناف لسبب حلفهم للمؤمنين ليرضوهم ؛ إخراج لهذه الطائفة من الآيات من استقلال غرضها الأصلي الذي بحثنا عنه في أول الكلام ، ويختل بذلك ما يترأى من فقرات الآيات من الاتصال و الارتباط .

فلا آية - يحذر المنافقون الخ - ليست بياناً لسبب حلفهم المذكور سابقاً بل استئناف مسوق لغرض آخر يهدي إليه مجموع الآيات الإحدى عشرة .

وبالجملة الآيات السابقة على هذه الآية خالية عن ذكر المؤمنين ذكرأ يوجب انعطاف الذهن إليه حينما يلقي ضميراً يمكن عوده إليهم وهذا هو التفكيك المذكور ، وهو مع ذلك تفكيك ممنوع لا يجابه إبهاماً في البيان ينافي بلاغته .

والحق أن الضمير في قوله : « أن تنزل عليهم » للمنافقين - كما تقدمت الإشارة إليه - ولا بأس بأن يسمى تنزيل سورة لبيان حالهم وذكر مثالبهم وتوبيخهم على نفاقهم تنزيلاً للسورة عليهم وهم في جماعة المؤمنين غير متميزين منهم كما عبر بنظير التعبير في مورد المؤمنين حيث قال : « واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة

يفظكم به ، البقرة : ٢٣١ .

وقد أتى سبحانه بنظير هذا التعبير في أهل الكتاب حيث قال : « يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء » النساء : ١٥٣ ، وفي المشر كين حيث حكى عنهم قولهم : « ولن نؤمن لرفيقك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه » أسرى : ٩٣ ، وليست نسبة المنافقين وهم في المؤمنين إلى نزول القرآن عليهم بأبعد من نسبة المشر كين وأهل الكتاب إلى نزوله عليهم ، والنزول والإ نزال و التنزيل يقبل التعدّي بالى بعناية الإ نتهاء وبعلى بعناية الاستعلاء والإ تيان من العلو ، والتعدية بكل واحد منهما كثير في تعبيرات القرآن ، والمراد بنزول الكتاب إلى قوم وعلى قوم تعرّضه لشؤونهم وبيانه لما ينفعهم في دنياهم وأخراهم .
وقد يجاب عن الإشكال الثالث بأن قوله تعالى : « قل استهزؤوا » دليل على أنهم كانوا يستهزؤون بالحذر ولم يكن من جد الحذر في شيء .

وفيه أن الآيات الكثيرة النازلة في سورة البقرة و النساء و غيرها - وكل ذلك قبل هذه الآيات نزولاً - المخرجة لكثير من خبايا قلوبهم الكاشفة عن أسرارهم تدل على أن هذا الحذر كان منهم على حقيقته من غير استهزاء وسخرية .
على أنه تعالى وصفهم في سورة المنافقون بمثل قوله : « يحسبون كل صيحة عليهم » المنافقون : ٤ ، وقال في مثل ضربه لهم وفيهم : « يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت » البقرة : ٢٠ وقد ذكر في الآية التالية .

والحق أن استهزاءهم إنما هو نفاقهم وقولهم في الظاهر خلاف ما في باطنهم كما يؤيده قوله تعالى : « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما معكم إنما نحن مستهزؤون » البقرة : ١٤ .

والجواب عن الإشكال الرابع أن الشيء الذي كانوا يحذرونه في الحقيقة هو ظهور نفاقهم وإتكشاف ما في قلوبهم ، وإنما كانوا يحذرون نزول السورة لأجل ذلك فالمحذر الذي ذكر في صدر الآية والذي في ذيل الآية أمر واحد ، ومعنى قوله « إن الله مخرج ما تحذرون » أنه مظهر لما أخفيتموه من النفاق ومنبئ لما في قلوبكم .

قوله تعالى : « ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته و

ورسوله كنتم تستهزؤون ، الخوض - على ما في المجمع - دخول القدم فيما كان مائعا من الماء والطين ثم كثر حتى استعمل في غيره .

وقال الراغب في المفردات : الخوض هو الشروع في الماء والمرور فيه ، ويستعار في الأمور ، وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يذم الشروع فيه . انتهى .

ولم يذكر الله سبحانه متعلق السؤال وأن المسؤول عنه الذي إن سأل النبي ﷺ سأل عنه ما هو ؟ غير أن قوله : « ليقولن » إنما كنا نخوض ونلعب ، بماله من السياق المصدر بأنما يدل على أنه كان فعلاً صادراً منهم له نوع تعلق بالنبي ﷺ ، وكان أمراً رئيساً يسيء الظن بهم ، ولم يكن في وسعهم أن يعتذروا منه بعد ما تبين وانكشف المنبي ﷺ إلا بأنه إنما كان منهم خوضاً ولعباً لم يريدوا به غير ذلك .

و الخوض واللعب اللذان اعتذروا بهما من الأعمال السيئة التي لا يعترف بهما الناس في حالهم العادي وخاصة المؤمنون وسائر المتظاهرين بالإيمان وخاصة إذا كان ذلك في أمر يرجع إلى الله ورسوله غير أنهم لم يجدوا وصفاً يصفون به فعلهم لا خراجة عن ظاهر ما يدل عليه ، دون أن يعنونوه بأنه كان خوضاً ولعباً .

ولذا أمر نبيه ﷺ أن يوبخهم على ما اعتذروا به فقال : « قل أبا الله و آياته و رسوله كنتم تستهزؤون » ثم فسر عملهم في آخر الآيات بقوله : « يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا » الآية .

ويتحصل من مجموع هذه القرائن أن المنافقين كانوا أرادوا النبي ﷺ بسوء كالفتك به ومفاجأته بما يهلكه وأقدموا على ما قصدوه وتكلموا عند ذلك بشيء من الكلام الردي لكنهم أخطؤوا في ما أوقعوه عليه واندفع الشر عنه ، ولم يصب السهم هدفه فلما خاب سعيهم وبأن أمرهم سألهم النبي ﷺ عن ذلك وما تصدوه به اعتذروا بأنهم كانوا يخوضون ويلعبون فوبخهم النبي ﷺ بقوله : « أبا الله و آياته و رسوله كنتم تستهزؤون » ورد الله سبحانه إليهم عذرهم الذي اعتذروا به وبين حقيقة ما قصدوا بذلك .

وبالجملة معنى الآية : وأقسم لئن سألتهم عن فعلهم الذي شوهده منهم : ما الذي أرادوا به؟ وكان ظاهره أنهم هموا بأمر فيك . ليقولن : لم يكن قصد سوء ولا بالذي ظننت

فَأَسَأْتُ الظَّنَّ بِنَا ، وَإِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ خَوْضَ الرِّكَبِ فِي الطَّرِيقِ لَا عَلَى سَبِيلِ
الْجِدِّ وَلَكِنْ لَعِبَاءً .

وهذا اعتذار منهم بالاستهزاء بالله وآياته ورسوله فإنهم يعترفون بأنهم فعلوا فيك
ما فعلوه خوفاً ولعباً فقد استهزؤوا بالله ورسوله فقل : أبا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون
أي أتعذرون عن سيئ فعلكم بسيئة أخرى هي الاستهزاء بالله وآياته ورسوله ، و هو
كفر ؟

وليس من البعيد أن يكون الغرض الأصيل بيان كونه استهزاء بالرسول ، وإنما
ذكر الله وآياته للدلالة على معنى الاستهزاء بالرسول ، وأنه لما كان من آيات الله كان
الاستهزاء به استهزاء بآيات الله ، والاستهزاء بآيات الله استهزاء بالله العظيم فالاستهزاء
برسول الله استهزاء بالله وآياته ورسوله .

قوله تعالى : « لَاتَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نَعَذِّبُ
طَائِفَةً » الآية قال الراغب في المفردات : الطوف المشي حول الشيء ومنه الطائف لمن
يدور حول البيوت حافظاً - إلى أن قال - و الطائفة من الناس جماعة منهم و من الشيء
القطعة منه .

وقوله تعالى : « فلولوا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين » قال بعضهم:
قد يقع ذلك على الواحد فصاعداً ، و على ذلك قوله : « وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ هَمَّتْ
طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ » .

و الطائفة إذا أُريد بها الجمع فجمع طائف ، « و إذا أُريد بها الواحد فيصح أن
يكون جمعاً ويكنى به عن الواحد ، ويصح أن يجعل كراوية و علامة ونحو ذلك . انتهى
وقد خطأ بعضهم القول بجواز صدق الطائفة على الواحد والاثنين من الناس كما
تصدق على الثلاثة فصاعداً ، وبالع في ذلك حتى عدّه غلطاً ولا دليل له على ما ذكره ، و
مادة اللفظ لا يستوجب شيئاً معيناً من العدد ، وإطلاقها على القطعة من الشيء يؤيد
استعمالها في الواحد .

وقوله : « لَاتَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ » نهي عن الاعتذار بدعوى أنه لغو كما

يدلّ عليه قوله : « قد كفرتم بعد إيمانكم » فإنّ الاعتذار لافائدة تترتب عليه بعد الحكم بكفرهم بعد إيمانهم .

و المراد بإيمانهم هو ظاهر الإيمان الذي كانوا يتظاهرون به لا حقيقة الإيمان الذي هو من الهداية الإلهية التي لا يعقبها ضلال ، و يؤيده قوله تعالى في آخر هذه الآيات : « ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم » فبدل الإيمان إسلاماً وهو ظاهر الشهادتين .

و يمكن أن يقال : إنّ من مراتب الإيمان ما هو اعتقاد واذعان ضعيف غير آب عن الزوال كإيمان الذين في قلوبهم مرض وقد عدّهم الله من المؤمنين و ذكرهم مع المنافقين لانهم ، ولا مانع من أن ينسلخوا هذا الإيمان .

وكيف لا ؟ وقد سلخ الله الإيمان ممن هو أرسخ إيماناً منهم كالذي يقصّه في قوله : « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض وأتبعه هواه » الأعراف : ١٧٦ .

وقال أيضاً : « إنّ الذين آمنوا ثمّ كفروا ثمّ آمنوا ثمّ كفروا ثمّ ازدادوا كفراً » النساء : ١٣٧ وقد أكثر القرآن الكريم من ذكر الكفر بعد الإيمان فلا مانع من زوال الاعتقاد القلبي قبل رسوخه وهو اعتقاد .

نعم الإيمان المستقرّ والاعتقاد الراسخ لا سبيل إلى عروض الزوال له قال تعالى : « من يهدي الله فهو المهتدي » الأعراف : ١٧٨ وقال : « فإنّ الله لا يهدي من يضل » النحل : ٣٧ .

و قوله : « إنّ نفع عن طائفة منكم نعتب طائفة » يدلّ على أنّ هؤلاء المنافقين المذكورين في الآيات كانوا ذوي عدد وكثرة ، وأنّ كلمة العذاب وقعت عليهم لا بدّ لهم من العذاب فلو شمل بعضهم عفو إلهي لمصلحة في ذلك وقع العذاب على الباقين فهذا معنى الجملة : « إنّ نفع عن طائفة منكم نعتب طائفة » بحسب ما يفهم من نظمه وسياقه .

وبعبارة أخرى رابطة اللزوم بين الشرط والجزاء بترتيب الجزاء وتفرّعه على الشرط إنّما هي بالتبع وأصله ترتب الجزاء ههنا على أمر يتعلّق به الشرط وهو أنّ العذاب

وجب على جماعتهم فإن عفي عن بعضهم تعيين الباقيون من غير تخلف .

وقد ظهر بما قد مناه أولاً : وجه ترتب قوله : « نَعَذِّبُ طَائِفَةً » على قوله : « إن نعف عن طائفة » و اندفع ما استشكله بعضهم على الآية أنه لا ملازمة بين العفو عن البعض وعذاب البعض فما معنى الاشتراط ؟

والجواب : أن اللزوم بحسب الأصل بين وجوب نزول العذاب على الجماعة وبين نزوله على بعضهم ثم انتقل إلى ما بين العفو عن البعض و بين نزوله على بعضهم كما قررناه .

و ثانياً : أن المراد بالعفو هو ترك العذاب لمصلحة من مصالح الدين دون العفو بمعنى المغفرة المستندة إلى التوبة إذ لا وجه ظاهراً لمثل قولنا : إن غفرنا لطائفة منكم لتوبتهم نَعَذِّبُ طَائِفَةً لجرمهم مع أنهم لو تابوا جميعاً لم يعذبوا قطعاً .

وقد ندب الله إليهم جميعاً أن يتوبوا حيث قال في آخر الآيات : « فإن يتوبوا يك خيراً لهم وإن يتولوا يعدّ بهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة » .

وثالثاً : أن العفو في الآية بل والعذاب المذكور فيها هو العفو عن العذاب الدنيوي وتركها وكذا القول في العذاب فإن العفو من العذاب الأخروي على ما نص عليه الآيات القرآنية إنما يكون لتوبة أو شفاعاة ، ولا تحقق لواحد منهما فيما نحن فيه أمّا التوبة فلما تبين أنها غير مرادة في الآية ، و أمّا الشفاعاة فلما ثبت بآيات الشفاعاة أن الشفاعاة لا ينالها في الآخرة إلا مؤمن مرضي الإيمان ، وقد استوفينا البحث عنها في الجزء الأول من الكتاب .

ورابعاً : أنه لا مانع من كون الآية أعني قوله : « لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم » إن نعف عن طائفة الآية من تمتع كلام النبي ﷺ فإن المراد بالعفو والعذاب هو العذاب الدنيوي بالسياسة وتركه ، ولا مانع من نسبتها إلى النبي ﷺ .

لكن ظاهر الآيات التالية هو كونه من قول الله سبحانه خطاباً للمنافقين فيكون التفاتاً من خطاب النبي ﷺ إلى خطابهم والنكتة فيه إظهار كمال الغضب واشتداد السخط من صنعهم حتى كأنه لا يفي بإيدانه وإعلامه الرسالة فواجههم بنفسه و خاطبهم بشخصه

فهدّهم بعذاب واقع لامرئ له ولا مفراً منه .

قوله تعالى : « المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض » إلى آخر الآيتين ، ذكروا أنّه استئناف يتعرّض لحال عامّة المنافقين بذكر أوصافهم العامّة الجامعة وتعريفهم بها وما يجازيهم الله في عقابه أمرهم ثمّ يتعرّض لحال عامّة المؤمنين ويعرّفهم بصفاتهم الجامعة ويدّكر ما ينبتّهم الله به على سبيل المكافحة استتماماً للقسمه ، ومن الدليل على هذا الاستيفاء ذكركمّاء الكفار مع المنافقين في قوله : « وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار » الآية . والظاهر أنّ الآية في مقام التعليل لقوله في الآية السابقة : « إن نفع عن طائفة منكم نعتب طائفة » وسياق مخاطبة المنافقين جار لم ينقطع بعد .

فلاّية السابقة لما دلّت على أنّه تعالى لا يترك المنافقين حتّى يعدّ بهم باجرامهم فإن ترك بعضاً منهم لحكمة و مصلحة أخذ آخرين منهم بالعذاب كان هناك مظنة أن يسأل فيقال : ما وجه أخذ البعض إذا ترك غيره ؟ وهل هو إلّا كأخذ الجار بجرم الجار فأجيب ببيان السبب وهو أنّ المنافقين جميعاً بعضهم من بعض لا شترأ كههم في خبائث الصفات والأعمال ، واشترأ كههم في جزاء أعمالهم وعاقبة حالهم .

ولعلّه ذكر المنافقات مع المنافقين مع عدم سبق لذكرهنّ للدلالة على كمال الاتّحاد والاتّفاق بينهما في نفسيّتهم ، وليكون تلويحاً على أنّ من النساء أيضاً أجزاء مؤثّرة في هذا المجتمع النفاقيّ الفاسد المفسد .

فمعنى الآية لا ينبغي أن يستغرب أخذ بعض المنافقين إذا ترك البعض الآخر لأنّ المنافقين والمنافقات يحكم عليهم نوع من الوحدة النفسيّة يوحد كثرتهم فيرجع بعضهم إلى بعض ، فيشرّ كههم في الأوصاف والأعمال وما يجازون به بوعد من الله تعالى .

فهم يأمرّون بالمنكر وينهون عن المعروف ويمسكون عن الإنفاق في سبيل الله و بعبارة أخرى نسوا الله تعالى بالإعراض عن ذكره لأنهم فاسقون خارجون عن زيّ العبوديّة فنسيهم الله فلم يشبههم بما أثاب عباده الذاكرين مقام ربهم .

ثمّ ذكر ما وعدهم على ذلك فقال : « وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار » وعطف عليهم

الكفار لأنهم جميعاً سواء - نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، من الجزاء لا يتعدى فيهم إلى غيرها «ولعنهم الله» وأبعدهم «ولهم عذاب مقيم» ثابت لا يزول عنهم البتة .

وقد ظهر بذلك أن قوله تعالى : « نسوا الله فنسيتهم » الخ بيان لما تقدمه من قوله : « يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم » .

وبتفرع على ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيفاء في سبيل الله من الذكر .

قوله تعالى : « كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلائهم » الخ قال الراغب : الخلاق ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلافه قال تعالى : « وما له في الآخرة من خلاق » انتهى وفسره غيره بمطلق النصيب .

والآية من تمة مخاطبة المنافقين التي في قوله : « لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم » الآية في سياق واحد متصل وفي الآية تشبيه حال المنافقين بحال من كان قبلهم من الكفار والمنافقين وقياسهم إليهم ليستشهد بذلك على ما قيل : أن المنافقين والمنافقات بعضهم من بعض وأنهم جميعاً والكفار ذوا طبيعة واحدة في الإعراض عن ذكر الله والإقبال على الاستمتاع بما أوتوا من أعراض الدنيا من أموال وأولاد والخوض في آيات الله ثم في حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة والخسران .

ومعنى الآية - والله أعلم - أنتم كالذين من قبلكم كانت لهم قوة وأموال وأولاد بل أشد وأكثر في ذلك منكم ، فاستمتعوا بنصيبهم وقد تفرع على هذه المماثلة أنكم استمتعتم كما استمتعوا وخضتم كما خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون وأنتم أيضاً أمثالهم في الحبط والخسران ولذا وعدكم النار الخالدة ولعنكم .

وذكر كون قوة من قبلهم أشد وأموالهم وأولادهم أكثر للإيماء إلى أنهم لم يعجزوا الله بذلك ، ولم يدفع ذلك عنهم غائلة الحبط والخسران فكيف بكم وأنتم أضعف قوة وأقل أموالاً وأولاداً ؟

قوله تعالى : « ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات ، الآية رجوع إلى السياق الأول وهو سياق مخاطبة النبي ﷺ مع اقتراض الغيبة في المنافقين ، وتذكير لهم بما قص عليهم القرآن من قصص الأمم الماضية .

فذاك قوم نوح عظمهم الله سبحانه بالغرق ، وعاد وهم قوم هود أهلكتهم بريح صرصر عاتية ، وثمود وهم قوم صالح عذبهم بالرجفة ، وقوم إبراهيم أهلكتهم بمرود و سلب عنهم النعمة ، والمؤتفكات وهي القرى المنقلبات على وجهها - من اتفتكت الأرض إذا انقلبت - قرى قوم لوط جعل عاليها سافلها .

وقوله : « أتتهم رسلهم بالبينات ، أي بالواضحات من الآيات والحجج والبراهين وهو بيان إجمالي لنباهم أي كان نبأهم أن أتتهم رسلهم بالآيات البينة فكذبوها فانتهى أمرهم إلى الهلاك ، ولم يكن من شأن السنة الإلهية أن يظلمهم لأنه يبين لهم الحق والباطل ، ويميز الرشد من الغي ، والهدى من الضلال ، ولكن كان أولئك الأقوام والأمم أنفسهم بظلمون بالاستمتاع من نصيب الدنيا والخوض في آيات الله وتمكيد رسله .

قوله تعالى : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، إلى آخر الآية . ثم وصف الله سبحانه حال المؤمنين عامة محاذاة لما وصف به المنافقين فقال : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، ليدل بذلك على أنهم مع كثرتهم وتفرقهم من حيث العدد ومن الذكورة والأنوثة ذوو كينونة واحدة متفقة لا تشعب فيها ولذلك يتولى بعضهم أمر بعض ويدبره .

ولذلك كان يأمر بعضهم بعضاً بالمعروف وينهى بعضهم بعضاً عن المنكر فلولاية بعض المجتمع على بعض ولاية سارية في جميع الأبعاد دخلا في تصديهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم أنفسهم .

ثم وصفهم بقوله : « وقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، وهما الركنان الوثيقان في الشريعة فالصلاة ركن العبادات التي هي الرابطة بين الله وبين خلقه ، والزكاة في المعاملات

التي هي رابطة بين الناس أنفسهم .

ثم وصفهم بقوله : « ويطيعون الله ورسوله » فجمع في إطاعة الله جميع الأحكام الشرعية الإلهية وجمع في إطاعة رسوله جميع الأحكام الولائية التي يصدرها رسوله في إدارة أمور الأمة وإصلاح شؤونهم كفرامينه في الغزوات ، وأحكامه في القضايا وإجراء الحدود وغير ذلك .

على أن إطاعة شرائع الله النازلة من السماء من جهة أخرى منطوية في إطاعة الرسول فإن الرسول هو الصانع بالحق القائم بالدعوة إلى أصول الدين وفروعه .

وقوله : « أولئك سيرحمهم الله » إخبار عما في القضاء الإلهي من شمول الرحمة الإلهية لهؤلاء القوم الموصوفين بما ذكر ، وكأن في هذه الجملة محاذاة لما سرد في المنافقين من قوله تعالى : « نسوا الله فنسيهم » والظاهر أيضاً أن قوله : « إن الله عزيز حكيم » لتعليل لما ذكر من الرحمة فلا مانع من رحمته لعزته ، ولا اختلال أو وهناً وجزافاً لحكمته .

قوله تعالى : « وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار » إلى آخر الآية ، المعدن مصدر بمعنى الإقامة والاستقرار يقال : عدن بالمكان أي أقام فيه واستقر ومنه المعدن للأرض التي تستقر فيه الجواهر والفلزات المعدنية ، وعلى هذا فمعنى جنّات عدن جنّات إقامة واستقرار وخلود .

وقوله : « ورضوان من الله أكبر » أي رضى الله سبحانه عنهم أكبر من ذلك كله - على ما يفيد السياق - وقد نكر «رضوان» إيماء إلى أنه لا يقدر بقدر ولا يحيط به وهم بشر أو لأن رضواناً ما منه ولو كان يسيراً أكبر من ذلك كله لأن ذلك كله مما يتفرّع على رضا تعالى ويتّشح منه وإن كان كذلك في نفسه - بل لأن حقيقة العبودية التي يندب إليها كتاب الله هي عبوديته تعالى حبّاً له لا طمعاً في جنّة ، أو خوفاً من نار ، وأعظم السعادة والفوز عند المحب أن يستجلب رضى محبوبه دون أن يسعى لإرضاء نفسه .

وكانت الإشارة إلى ذلك ختم الآية بقوله : « ذلك هو الفوز العظيم » وتكون في

الجملة دلالة على معنى الحصر أي أن هذا الرضوان هو حقيقة كل فوز عظيم حتى الفوز العظيم بالجنة الخالدة إذ لولا شيء من حقيقة الرضى الإلهي في نعيم الجنة كان نقمة لا نعمة .

قوله تعالى : « يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وماواهم جهنم و بش المصير ، جهاد القوم ومجاهدتهم بذل غاية الجهد في مقاومتهم و هو يكون باللسان و باليد حتى ينتهي إلى القتال ، وشاع استعماله في الكتاب في القتال و إن كان ربما استعمل في غيره كما في قوله : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » الآية .

واستعماله في قتال الكفار على رسله لكونهم متجاهرين بالخلاف والشقاق ، وأما المنافقون فهم الذين لا يتظاهرون بكفر ولا يتجاهرون بخلاف ، وإنما يبطنون الكفر ويقلبون الأمور كيداً ومكرأ ولا معنى للجهاد معهم بمعنى قتالهم ومحاربتهم ، ولذلك ربما يسبق إلى الذهن أن المراد بجهادهم مطلق ما تقتضيه المصلحة من بذل غاية الجهد في مقاومتهم فإن اقتضت المصلحة هجروا ولم يخالطوا ولم يعاشروا ، و إن اقتضت وعظوا باللسان ، و إن اقتضت أخرجوا وشرّدوا إلى غير الأرض أو قتلوا إذا أخذ عليهم الردة ، أو غير ذلك .

وربما شهد لهذا المعنى أعني كون المراد بالجهاد في الآية مطلق بذل الجهد تعقيب قوله : « جاهد الكفار والمنافقين » بقوله : « واغلب عليهم » أي شدّد عليهم و عاملهم بالخشونة .

و أما قوله : « وماواهم جهنم و بش المصير » فهو عطف على ما قبله من الأمر ، ولعل الذي هوّن الأمر في عطف الإخبار على الإنشاء هو كون الجملة السابقة في معنى قولنا : « إن هؤلاء الكفار والمنافقين مستوجبون للجهاد » . والله أعلم .

قوله تعالى : « يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهمّوا بما لم ينالوا » الآية . سياق الآية يشعر بأنهم أتوا بعمل سيئ و شفّعوه بقول نفوّهوا به عند ذلك ، وأن النبي ﷺ عاتبهم على قولهم مؤاخذاً لهم فحلفوا بالله ما قالوا كما تقدّم في قوله : « ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض و نلعب » إلى آخر الآية

أنهم كانوا يعتذرون بذلك عن عملهم أنه كان خوفاً ولعباً لا غير ذلك .
والله سبحانه يكذبهم في الأمرين جميعاً : أمّا في إنكارهم القول فبقوله : « ولقد قالوا
كلمة الكفر » ، وفسره ثانياً بقوله : « وكفروا بعد إسلامهم » ، للدلالة على جد القول فيتمفرع
عليه الكفر بعد الإسلام .

ولعلّه قال ههنا : « وكفروا بعد إسلامهم » ، وقد قيل سابقاً : « قد كفرتم بعد إيمانكم »
لأن القول السابق للنبي ﷺ الجاري على ظاهر حالهم وهو الإيمان الذي كانوا يدّعونونه
ويتظاهرون به ، والقول الثاني لله العالم بالغيب والشهادة فيشهد بأنهم لم يكونوا مؤمنين
ولم يتعدوا الشهادتين بلسانهم فهم كانوا مسلمين لا مؤمنين ، وقد كفروا بقولهم وخرجوا
عن الإسلام إلى الكفر ، وفي هذا إيماء إلى أن قولهم كان كلمة فيه الرد على الشهادتين
أو إحداهما ،

أو لأن القول الأول في قبال عملهم الذي أرادوا إيقاع الشر بالنبي ﷺ ،
والعمل الخالي من القول وهو لم يصب الغرض لا يضر بالإسلام الذي هو نصيب اللفظ
والشهادة ، وإتّما يضر بالإيمان الذي هو نصيب الاعتقاد ، والقول الثاني في قبال قولهم
الذي تفوّقوا به ، وهو ينافي الإسلام الذي يكتسب باللفظ دون الإيمان الذي هو نوع
من الاعتقاد القلبي .

وأمّا في إنكارهم العمل السيئ الذي أتوا به وتأويلهم إيماء إلى الخوض واللعب
فبقوله : « وهموا بما لم ينالوا » .

ثم قال في مقام نسيهم وتعييرهم : « وما نعموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله »
أي بسبب أن أغناهم الله ورسوله ، أي كان سبب نعمتهم هذه أن الله أغناهم من فضله بما
رزقهم من الغنائم وبسط عليهم الأمن والرفاهية فمكّنهم من توليد الثروة وإنماء المال من
كل جهة ، وكذا رسوله حيث هداهم إلى عيشة صالحة تفتح عليهم أبواب بركات السماء
والأرض ، وقسم بينهم الغنائم وبسط عليهم العدل .

فهو من قبيل وضع الشيء موضع ضده : وضع فيه الإغناء وهو بحسب الطبع سبب للرضى
والشكر موضع سبب النعمة والسخط كالظلم والغصب وإن شئت قلت : وضع فيه الإحسان

موضع الإساءة ، ففيه نوع من التهكم المشوب بالذمّ نظير ما في قوله تعالى : « و تجعلون رزقكم أنكم تكذبون » الواقعة : ٨٢ أي تجعلون رزقكم سبباً للتكذيب بآيات الله وهو سبب بحسب الطبع لشكر النعمة والرضا بالموهبة على ما قيل : إن المعنى : و تجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون .

والضمير في قوله : « من فضله » راجع إلى الله سبحانه قال في المجمع : وإتمامه يقل : من فضلهما لأنّه لا يجمع بين اسم الله واسم غيره في الكناية تعظيماً لله ، ولذلك قال النبي ﷺ لمن سمعه يقول : « من أطاع الله ورسوله فقد اهتدى ومن عصاهما فقد غوى » : بس خطيب القوم أنت فقال : كيف أقول يا رسول الله ؟ قال : قل : ومن يعص الله ورسوله ، و هكذا القول في قوله سبحانه : « والله ورسوله أحق أن يرضوه » وقيل : إنما لم يقل من فضلهما لأنّ فضل الله منه وفضل رسوله من فضله انتهى كلامه .

وهناك وراء التعظيم أمر آخر قدّ منا القول فيه في تفسير قوله تعالى : « لقد كفر الذين قالوا إنّ الله ثالث ثلاثة » المائدة : ٧٣ في الجزء السادس من الكتاب ، وهو أنّ وحدته تعالى ليست من سنخ الوحدة العددية حتّى يصحّ بذلك تأليفها مع وحدة غيره واستنتاج عدد من الأعداد منه .

ثمّ بين الله سبحانه لهؤلاء المنافقين أنّ لهم مع هذه الذنوب المهلكة وصريح كفرهم بالله وهمتهم بما لم ينالوا أن يرجعوا إلى ربهم ، وبين عاقبة أمر هذه التوبة وعاقبة التولّي والإعراض عنها فقال : « فإن يتوبوا بك خير ألهم » لادّائه إلى المغفرة والجنة « وإن يتولّوا » ويعرضوا عن التوبة « يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا » بالسياسة والنكال أو بإغراء النبي ﷺ عليهم أو بالمكر والاستدراج ، ولولم يكن من عذابهم إلّا أنهم مخالفون بنفاقهم نظام الأسباب المبنية على الصدق والإيمان فتقادمهم سلسلة الأسباب و تحطيمهم وتفضحهم لكان فيه كفاية ، وقد قال الله : « والله لا يهدي القوم الفاسقين » التوبة : ٢٤ « والآخرة » بعذاب النار .

وقوله تعالى : « وما لهم في الأرض من وليّ ولا نصير » معناه أنّ هؤلاء لا وليّ لهم في الأرض يتولّى أمرهم ويصرف العذاب عنهم ، ولا نصير ينصرهم ويمدّهم بما يدفعون به

العذاب الموعود عن أنفسهم لأن سائر المنافقين أيضاً منهم وكلمة الفساد يجمعهم وأصلهم الفاسد منقطع عن سائر الأسباب الكونية فلا ولي لهم يتولى أمرهم ولا ناصر لهم ينصرهم ولعل هذه الجملة من الآية إشارة إلى ما أومأنا إليه في معنى عذاب الدنيا .

﴿ بحث روائى ﴾

في المجمع في قوله تعالى : « يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة » الآية : قيل : نزلت في اثني عشر رجلاً وقفوا على العقبة ليقفوا برسول الله ﷺ عند رجوعه من تبوك فأخبر جبرئيل رسول الله ﷺ بذلك ، وأمره أن يرسل إليهم ويضرب وجوه رواحلهم . وعمار كان يقود دابة رسول الله ﷺ وحذيفة يسوقها فقال لحذيفة : اضرب وجوه رواحلهم فضربها حتى نحاها فلما نزل قال لحذيفة : من عرفت من القوم ؟ قال : لم أعرف منهم أحداً فقال رسول الله ﷺ : إنه فلان وفلان حتى عدّهم كلهم فقال حذيفة : ألا تبعث إليهم فتقتلهم ؟ فقال : أكره أن تقول العرب : لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم . عن ابن كيسان .

و روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام مثله إلا أنه قال : ائتمروا بينهم ليقتلوه وقال بعضهم لبعض : إن فطن نقول : إنما كنا نخوض ونلعب ، وإن لم يظن نقتله .

وقيل : إن جماعة من المنافقين قالوا في غزوة تبوك : يظن هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها هيهات هيهات فأطلع الله نبيه ﷺ على ذلك فقال : احبسوا عليّ الركب فدعاهم فقال لهم : قلتم كذا وكذا . فقالوا : يا نبي الله إنما كنا نخوض ونلعب وحلفوا على ذلك فنزلت الآية : « ولئن سألتهم ليقولن » الخ عن الحسن وقتادة .

وقيل : كان ذلك عند مصرفه من غزوة تبوك إلى المدينة وكان بين يديه أربعة نفر أو ثلاثة يستهزؤون ويضحكون ، وأحدهم يضحك ولا يتكلم فنزل جبرئيل وأخبر رسول الله ﷺ بذلك فدعا عمار بن ياسر وقال : إن هؤلاء يستهزؤون بي وبالقرآن أخبرني جبرئيل بذلك ، ولئن سألتهم ليقولن : كنا نتحدث بحديث الركب فأتبعهم عمار وقال مم

تضحكون ؟ قالوا : نتحدث بحديث الركب فقال عمار : صدق الله ورسوله احترقتم أحرقكم الله فأقبلوا إلى النبي ﷺ يعتذرون فأنزل الله تعالى الآيات . عن الكلبي وعلي بن إبراهيم وأبي حمزة .

وقيل : إن رجلاً قال في غزوة تبوك : ما رأيت أكذب لساناً ولا أجبناً عند اللقاء من هؤلاء يعني رسول الله ﷺ وأصحابه فقال له عوف بن مالك : كذبت ولكنك منافق وأراد أن يخبر رسول الله ﷺ بذلك فجاء وقد سبقه الوحي فجاء الرجل معتذراً ، وقال : إنما كنا نخوض ونلعب ففيه نزلت الآية عن ابن عمرو زيد بن أسلم ومحمد بن كعب .

وقيل : إن رجلاً من المنافقين قال : يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذا وما يدريه ما الغيب ؟ فنزلت الآية عن مجاهد .

وقيل : نزلت في عبد الله بن أبي رهطه ، عن الضحاك .

وفي المجمع أيضاً في قوله تعالى : « يحلفون بالله ما قالوا » الآية اختلف في من نزلت فيه هذه الآية فقيل : إن رسول الله ﷺ كان جالساً في ظل شجرة فقال : إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم يعني الشيطان فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله ﷺ فقال : علام تشتمني أنت وأصحابك ؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله : ما قالوا فأنزل الله هذه الآية عن ابن عباس .

وقيل : خرج المنافقون مع رسول الله ﷺ إلى تبوك فكانوا إذا خلا بعضهم ببعض سبوا رسول الله ﷺ وأصحابه وطعنوا في الدين فنقل ذلك حذيفة إلى رسول الله ﷺ فقال لهم : ما هذا الذي بلغني عنكم فحلفوا بالله : ما قالوا شيئاً من ذلك عن الضحاك .

وقيل : نزلت في جلاس بن سويد بن الصامت ، وذلك أن رسول الله ﷺ خطب ذات يوم بتبوك وذكر المنافقين فسمّاهم رجساً وعابهم فقال الجلاس : والله لئن كان محمد صادقاً فيما يقول فنحن شر من الحمير فسمعه عامر بن قيس فقال : أجل والله إن محمداً لصادق وأنتم شر من الحمير فلمّا انصرف رسول الله ﷺ إلى المدينة أتاه عامر بن قيس فأخبره بما قال الجلاس فقال الجلاس : كذب يا رسول الله .

فأمرهما رسول الله ﷺ أن يحلفا عند المنبر فقام الجلاس عند المنبر فحلف بالله ما

قال ثم قام عامر فحلف بالله لقد قال : ثم قال : اللهم أنزل على نبيك الصادق منا الصدق فقال رسول الله ﷺ والمؤمنون : آمين فنزل جبرائيل عليه السلام قبل أن يتفرقا بهذه الآية حتى بلغ : « فإن يتوبوا يك خيراً لهم » ،

فقام الجلاس فقال : يا رسول الله أسمع الله قد عرض عليّ التوبة صدق عامر بن قيس فيما قال لك لقد قلت و أنا أستغفر الله و أتوب إليه فقبل رسول الله ﷺ ذلك منه . عن الكلبيّ وتجد بن إسحاق ومجاهد .

وقيل : نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول حين قال : « لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرز منها الأذل » . عن قتادة .

وقيل : نزلت في أهل العقبة فإنهم ائتمروا في أن يغتالوا رسول الله ﷺ في عقبة عند مرجعهم من تبوك ، و أرادوا أن يقطعوا أنساع راحلته ثم ينخسوا به فأطلعهم الله على ذلك وكان من جملة معجزاته لأنه لا يمكن معرفة مثل ذلك إلا بوحي من الله تعالى .

فسار رسول الله ﷺ في العقبة ، وعمار وحذيفة معه أحدهما يقود ناقته والآخر يسوقها وأمر الناس كلهم بسلوك بطن الوادي ، وكان الذين همّوا بقتله اثني عشر رجلاً أو خمسة عشر رجلاً على الخلاف فيه عرفهم رسول الله ﷺ وسمّاهم واحداً واحداً عن الزجاج والواقديّ والكلبيّ ، والقصة مشروحة في كتاب الواقديّ .

وقال الباقر عليه السلام : كانت ثمانية منهم من قريش وأربعة من العرب .

أقول : والذي ذكره رحمه الله مما جمعه واختاره من الروايات مروية في كتب التفسير بالمأثور وجوامع الحديث من كتب الفريقين وهناك روايات أخرى تركها وأخرى بها أن تترك فتركنا أكثرها كما ترك .

وأما الذي أورده من الروايات فشيء منها لا ينطبق على الآيات غير حديث العقبة الذي أورده تارة في تفسير الآية الأولى : « يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة » الآية وتارة في تفسير الآية : « يحلفون بالله ما قالوا » الآية .

وأما سائر الروايات الواردة فإنما هي روايات تتضمن من متفرقات القصص والوقائع ما لو صحّت وثبتت كانت من قصص المنافقين من غير أن ترتبط بهذه الآيات - وهي

كما عرفت في البيان السابق إحدى عشرة آية متصل بعضها ببعض مسرودة لغرض واحد ، وهو الإشارة إلى قصة من قصص المنافقين همّوا فيها باغتيال رسول الله ﷺ ، و تكلموا عند ذلك بكلمة الكفر فحال الله سبحانه بينهم وبين أن ينالوا ما همّوا به فسألهم رسول الله ﷺ عن أمرهم وما تفوّحوا به فأولّوا فعلهم وأنكروا قولهم وحلفوا على ذلك فكذبهم الله تعالى فيه .

فهذا إجمال ما يلوح من خلال الآيات ، ولا ينطبق من بين الروايات إلا على الروايات المشتملة على قصة العقبة في الجملة دون سائرها .

ولا مسوّغ للاستناد إليها في تفسير الآيات إلا على مسلك القوم من تحكيم الروايات بحسب مضمونها على الآيات سواء ساعدت على ذلك ألفاظ الآيات أو لم تساعد على ما فيها - أعني الروايات - من الاختلاف الفاحش الذي يوجب سوء الظن بها كما يظهر لمن راجعها .

على أنّ في الروايات مغمزاً آخر وهو ظهورها في تقطع الآيات و تشتت بعضها وانفصاله عن بعض بنزول كلّ لسبب آخر وتعقيب غرضاً آخر ، وقد عرفت أنّ الآيات ذات سياق واحد متصل ليس من شأنه إلا أن يعقب غرضاً واحداً .

وفي الدر المنثور أخرج عبدالرزاق وابن المنذر وأبو الشيخ عن الكلبي أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل من غزوة تبوك و بين يديه ثلاثة رهط استهزؤوا بالله و رسوله و بالقرآن قال : كان رجل منهم لم يمالئهم في الحديث يسير مجانباً لهم يقال له : يزيد بن وداعة فنزلت : « إن نعت عن طائفة منكم نعتب طائفة » فسمي طائفة وهو واحد .

أقول : وهذا هو منشأ قول بعضهم : إنّ الطائفة تطلق على الواحد كما تطلق على الكثير مع أنّ الآية جارية مجرى الكناية دون التسمية و نظير ذلك كثير في الآيات القرآنية كما تقدّمت الإشارة إليه .

وفيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في رهط من المنافقين من بني عمرو بن عوف فيهم وداعة بن ثابت ، ورجل من أشجع حليف لهم يقال له : نخشي ابن حمير* كانوا يسرون مع رسول الله ﷺ وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض :

أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم والله لكأنّا بكم غداً تقادرون في الجبال .
 قال مخشيّ بن حمير لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منكم مائة على
 أن ينجو من أن ينزل فينا قرآن فقال رسول الله ﷺ لعمّار بن ياسر : أدرك القوم
 فإنهم قد احترقوا فسلمهم عمّا قالوا فإنهم أنكروا وكنتموا قتل : بلى قد قتلتم كذا وكذا
 فأدركهم فقال لهم فجاءوا يعتذرون فأنزل الله : « لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف
 عن طائفة منكم » الآية فكان الذي عفا الله عنه مخشيّ بن حمير فتسمّى عبد الرحمن ، وسأل
 الله أن يقتل شهيداً لا يعلم بمقتله فقتل باليمامة لا يعلم مقتله ولا من قتله ولا يرى له أثر
 ولا عين .

اقول : وقصة مخشيّ بن حمير وردت في عدّة روايات غير أنها على تقدير صحتها
 لا تستلزم نزول الآيات فيها على ما بينها وبين مضامين الآيات من البون البعيد .
 وليس من الواجب علينا إذا عثرنا على شيء من القصص الواقعة في زمن النبي ﷺ
 أي قصة كانت أن نلجّم بها آية من آيات القرآن الكريم ثم نعود فنفسر الآية بالقصة
 ونحكّمها عليها .

وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن
 عباس قال : ما أشبه الليلة بالبارحة : « كالذين من قبلكم كانوا أشدّ منكم قوة - إلى قوله -
 وخضتم كالذي خاضوا » هؤلاء بنو إسرائيل أشبهناهم ، والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى
 لودخل رجل جحر ضب لدخلتموه .

أقول : ورواه في المجمع أيضاً عنه .

وفي المجمع عن تفسير الثعلبيّ عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدريّ عن النبي ﷺ
 قال : لتأخذنّ كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعاً بذراع وشبراً بشبر و باعاً بباع
 حتى لو أن أحداً من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه . قالوا : يا رسول الله كما صنعت
 فارس والروم وأهل الكتاب ؟ قال : فهل الناس إلّا هم ؟

وفيه أيضاً عن تفسير الثعلبيّ عن حذيفة قال : المنافقون الذين فيكم اليوم شرّ من
 المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ . قلنا : وكيف ؟ قال : أولئك كانوا يخفون

نفاقهم وهؤلاء أعلنوه .

وفي العيون بإسناده عن القاسم بن مسلم عن أخيه عبدالعزيز بن مسلم قال : سألت الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل : « نسوا الله فنسيهم » فقال : إن الله تبارك وتعالى لا ينسى ولا يسهو ، وإنما ينسى ويسهو المخلوق المحدث ألا تسمعه عز وجل يقول : « وما كان ربك نسياً » ، وإنما يجازي من نسيه ونسي لقاء يومه أن ينسيهم أنفسهم كما قال عز وجل : « ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون » [وفيه عز وجل] « فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا » أي نتركهم كما تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا .

وفي تفسير العياشي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام « نسوا الله » قال : تركوا طاعة الله « فنسيهم » قال : فتركهم .

وفيه عن أبي معمر السعداني قال : قال علي عليه السلام في قوله : « نسوا الله فنسيهم » فإنما يعني أنهم نسوا الله في دار الدنيا فلم يعملوا له بالطاعة ولم يؤمنوا به وبرسوله فنسيهم في الآخرة أي لم يجعل لهم في ثوابه نصيباً فصاروا منسيين من الخير .

أقول : ورواه الصدوق في المعاني بإسناده عن أبي معمر عنه عليه السلام .

وفي الكافي بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قلت : « والمؤتفكات أتهم رسلهم بالبينات » قال : أولئك قوم لوط اتفكت عليهم أي انقلبت وصارت عاليها سافلها .

وفي التهذيب بإسناده عن صفوان بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام تأمينني المرأة المسلمة قد عرفتني بعلمي و أعرفها بإسلامها ليس لها محرم فأحلمها ؟ قال : فأحلمها فإن المؤمن محرم للمؤمنة . ثم تلا هذه الآية : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » .

أقول : ورواه العياشي في تفسيره عن صفوان الجمال عنه عليه السلام .

وفي تفسير العياشي عن ثور عن علي بن الحسين عليه السلام قال : إذا صار أهل الجنة في الجنة ودخل ولي الله إلى جناته ومساكنه ، واتسكى ، كل مؤمن على أريكته حفته خدامه ،

و تهدأت عليه الأثمار ، و تفجرت حوله العيون ، و جرت من تحته الأنهار ، و بسطت له الزرابي ، و وضعت له النمارق ، و أتنه الخدّام بماشاءت هواه من قبل أن يسألهم ذلك قال : و تخرج عليه الحور العين من الجنان فيمكنون بذلك ما شاء الله .

ثم إن الجبار يشرف عليهم فيقول لهم : أوليائي و أهل طاعتي و سكّان جنّتي في جواربي الأهل أنبوكم بخير مما أنتم فيه ؟ فيقولون : ربنا وأي شيء خير مما نحن فيه : فيما اشتهدت أنفسنا و لذت أعيننا من النعم في جوار الكريم ؟

قال : فيعود عليهم القول فيقولون ربنا نعم فأنتنا بخير مما نحن فيه فيقول تبارك و تعالى لهم : رضاي عنكم و محبّتي لكم خير و أعظم مما أنتم فيه قال : فيقولون : نعم يا ربنا رضاك عنا و محبّتك لنا خير و أطيب لأنفسنا .

ثم قرأ عليّ بن الحسين عليه السلام هذه الآية : « وعد الله المؤمنين و المؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و مساكن طيبة في جنّات عدن و رضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم » .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله : هل تشتهون شيئاً فأزيدكم ؟ قالوا : يا ربنا و هل بقي شيء ؟ إلا قد أثلّثناه ؟ فيقول : نعم رضائي فلا أسخط عليكم أبداً .

أقول : و هذا المعنى وارد في روايات كثيرة من طرق الفريقين .

وفي جامع الجوامع عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ : عدن دار الله التي لم ترها عين و لم تخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة : النبيّون و الصّدّيقون و الشهداء يقول الله : طوبى لمن دخلك .

أقول : ولا ينافي خصوص سكنة الجنة في الرواية عمومهم في الآية لدلالة قوله تعالى : « و الذين آمنوا بالله و رسله أولئك هم الصّدّيقون و الشهداء عند ربهم » الحديد : ١٩ على أن الله سبحانه سيلحق عامة المؤمنين بالصّدّيقين و الشهداء .

وفي تفسير القميّ في قوله تعالى : « يا أيّها النبيّ جاهد الكفار و المنافقين » الآية

قال حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : جاهد الكفار والمنافقين بإلزام القرائن .

وفي الدر المنثور أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود قال : لما نزلت : يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ، أمر رسول الله ﷺ أن يجاهد بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فليلقه بوجه مكفهر .

أقول : وفي الرواية تشويش من حيث ترتب أجزائها فالجهاد بالقلب بعد الجميع وقد تخلل بينها .

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَاهُمْ فَضْلَهُ لَتُنصِدْنَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥)
 فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٧٦) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي
 قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (٧٧)
 أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (٨٧) الَّذِينَ
 يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ
 فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٩) اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ
 لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ
 رَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٨٠) .

﴿بيان﴾

تذكر الآيات طائفة أخرى من المنافقين تخلفوا عن حكم الصدقات فامتنعوا عن
 إيتاء الزكاة ، وقد كانوا فقراء فعاهدوا الله إن أغناهم وآتاهم من فضله ليصدقن وليكوننَّ
 من الصالحين فلما آتاهم مالاً بخلوا به وامتنعوا .

وتذكر آخرين من المنافقين يعيبون أهل السعة من المؤمنين بإيتاء الصدقات وكذلك
 يلزمون أهل العسرة منهم و يسخرون منهم و الله سبحانه يسمي هؤلاء جميعاً منافقين ، و
 يقضي فيهم بعدم المغفرة البتة .

قوله تعالى : « ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنَّ و لنكوننَّ من
 الصالحين » إلى آخر الآيتين . الإيتاء الإيعطاء ، وقد كثر إطلاق الإيتاء من الفضل على
 إعطاء المال ، ومن القرائن عليه في الآية قوله « لنصدقنَّ » أي لنتصدقنَّ مما آتانا من

المال وكذلك ما في الآية التالية من ذكر البخل به .

والسياق يفيد أن الكلام متعرّضٌ لأمر واقع ، والروايات تدلّ على أن الآيات نزلت في ثعلبة في قصة سيأتي نقلها في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى ، ومعنى الآيتين ظاهر .

قوله تعالى : « فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه » الآية . الإغقاب الإيثار قال في المجمع : وأعقبه وأورثه وأدّاه نظائر وقد يكون أعقبه بمعنى جازاه . انتهى وهو مأخوذ من العقب ، ومعناه الإتيان بشيء عقيب شيء .

و الضمير في قوله : « فأعقبهم » راجع إلى البخل أو إلى فعلهم الذي منه البخل ، وعلى هذا فالمراد بقوله : « يوم يلقونه » يوم لقاء البخل أي جزاء البخل بنحو من العناية . ويمكن أن يرجع الضمير إليه تعالى والمراد بيوم يلقونه يوم يلقون الله وهو يوم القيامة على ما هو المعروف من كلامه تعالى من تسمية يوم القيامة بيوم لقاء الله أو يوم الموت كما هو الظاهر من قوله تعالى : « من كان يرجو لقاء الله فإنّ أجل الله لآت » العنكبوت : ٥ .

و هذا الثاني هو الظاهر على الثاني لأنّ الأُنسب عند الذهن أن يقال : فهم على نفاقهم إلى أن يموتوا . دون أن يقال : فهم على نفاقهم إلى أن يبعثوا إذ لا تغيير لحالهم فيما بعد الموت على أيّ حال .

وقوله : « بما أخلفوا الله ما وعده و بما كانوا يكذبون » الباء في الموضعين منه للسببية أي إنّ هذا البخل أورثهم نفاقاً بما كان فيه من الخلف في الوعد و الاستمرار على الكذب الموجبين لمخالفة باطنهم لظاهرهم وهو النفاق .

ومعنى الآية : فأورثهم البخل والامتناع عن إيتاء الصدقات نفاقاً في قلوبهم يدوم لهم ذلك ولا يفارقهم إلى يوم موتهم وإنّما صار هذا البخل و الامتناع سبباً لذلك لما فيه من خلف الوعد لله والملازمة و الاستمرار على الكذب .

أو المعنى : جازاهم الله نفاقاً في قلوبهم إلى يوم لقائه وهو يوم الموت لأنّهم أخلفوه ما وعده و كانوا يكذبون .

و في الآية دلالة أو لا على أن خلف الوعد و كذب الحديث من أسباب النفاق و أماراته .

وثانياً : أن من النفاق ما يعرض الإنسان بعد الإيمان كما أن من الكفر ما هو كذلك وهو الردة وقد قال الله سبحانه : « ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزؤن » الروم : ١٠ فذكر أن الإساءة ربما أدت بالإنسان إلى تكذيب آيات الله ، و التكذيب ربما كان ظاهراً و باطناً معاً وهو الكفر ، أو باطناً فحسب وهو النفاق .

قوله تعالى : « ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم و نجواهم » الآية النجوى الكلام الخفي والاستفهام للتوبيخ والتأنيب .

قوله تعالى : « الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات و الذين لا يجدون إلا جهدهم » الآية التطوع الإتيان بما لا تكرهه النفس ولا تحسبه شاقاً ولذلك يستعمل غالباً في المندوبات لما في الواجبات من شائبة التحميل على النفس بعدم الرضى بالترك .

ومقابلة المطوعين من المؤمنين في الصدقات بالذين لا يجدون إلا جهدهم قرينة على أن المراد بالمطوعين فيها الذين يؤتون الزكاة على السعة والجدة كأنهم لسعتهم وكثرة ما لهم يؤتونها على طوع ورغبة من غير أن يشق ذلك عليهم بخلاف الذين لا يجدون إلا جهدهم أي مبلغ جهدهم وطاقتهم أو ما يشق عليهم القنوع بذلك .

وقوله : « الذين يلمزون » الآية كلام مستأنف أو هو وصف للذين ذكروا بقوله : « ومنهم من عاهد الله » الآية كما قالوا . والمعنى : الذين يعيبون الذين يتطوعون بالصدقات من المؤمنين الموسرين و الذين لا يجدون من المال إلا جهد أنفسهم من الفقراء المعسرين فيعيبون المتصدقين موسرهم ومعسرهم و غنيهم وفقيرهم ويستخرون منهم سخر الله منهم و لهم عذاب أليم ، وفيه جواب لاستهزائهم وإيعاد بعذاب شديد .

قوله تعالى : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » الترديد بين الأمر والنهي كناية عن تساوي الفعل والترك أي لغوية الفعل كما

مرّ نظيره في قوله : « أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم » التوبة : ٥٣ .
فالمعنى أن هؤلاء المنافقين لا تنالهم مغفرة من الله ويستوي فيهم طلب المغفرة وعدمها
لأنّ طلبها لهم لغو لا أثر له .

وقوله : « إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم » تأكيد لما ذكر قبله من
لغويّة الاستغفار لهم ، وبيان أن طبيعة المغفرة لا تنالهم البتّة سواء سئلت المغفرة في حقّهم
أولم يسأل ، وسواء كان الاستغفار مرّة أو مرّات قليلاً أو كثيراً .

فذكر السبعين كناية عن الكثرة من غير أن يكون هناك خصوصيّة للعدد حتّى
يكون الواحد والاثنتان من الاستغفار حتّى يبلغ السبعين غير مؤثّر في حقّهم فإذا جاوز
السبعين أثّر أثره ، ولذلك علّله بقوله : « ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله » أي أن المانع من
شمول المغفرة هو كفرهم بالله ورسوله ، ولا يختلف هذا المانع بعدم الاستغفار ولا وجوده
واحداً أو كثيراً فهم على كفرهم .

و من هنا يظهر أن قوله : « والله لا يهدي القوم الفاسقين » متمم لسابقه و الكلام
مسوق سوق الاستدلال القياسي والتقدير : إنهم كافرون بالله ورسوله فهم فاسقون خارجون
عن عبوديّة الله ، والله لا يهدي القوم الفاسقين لكن المغفرة هداية إلى سعادة القرب والجنّة
فلا تشملهم المغفرة ولا تنالهم البتّة .

واستعمال السبعين في الكثرة المجردة عن الخصوصية كاستعمال المائة والألف فيها
كثير في اللغة .

﴿ بحث روائي ﴾

في المجمع قيل : نزلت في ثعلبة بن حاطب ، و كان من الأنصار فقال للنبي ﷺ :
ادع الله أن يرزقني مالاً فقال : يا ثعلبة قليل تؤدّي شكره خير من كثير لا تطيقه أمالك في
رسول الله أسوة حسنة ؟ و الذي نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهباً و فضة
لسارت .

ثم أتاه بعد ذلك فقال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً والذي بعثك بالحق ،
لئن رزقني الله مالاً لأعطين كل ذي حق حقه ، فقال ﷺ : اللهم ارزق ثعلبة مالاً فاتخذ
غنماً فتمت كما ينمو الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل وادياً من أوديتها ثم
كثرت نمو أحتسى تباعد من المدينة فاشتغل بذلك عن الجمعة والجماعة ، وبعث رسول الله
ﷺ إليه المصدق ليأخذ الصدقة فأبى وبخل وقال : ما هذه إلا أخت الجزية فقال رسول الله
ﷺ : يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة ، وأنزل الله الآيات . عن أبي أمامة الباهلي وروي ذلك
مرفوعاً .

وقيل : إن ثعلبة أتى مجلساً من الأنصار فأشهدهم فقال : لئن آتاني الله من فضله
تصدقت منه وآتيت كل ذي حق حقه ووصلت منه القرابة فابتلاه الله فمات ابن عم له
فورثه مالاً فلم يف بما قال فنزلت . عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة .

وقيل : نزلت في ثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير وهما من بني عمرو بن عوف قال :
لئن رزقنا الله مالاً لنصدقن فلما رزقهما الله المال بخلاه . عن الحسن ومجاهد .

أقول : ما ذكره من الروايات لا يدفع بعضها البعض فمن الجائز أن يكون ثعلبة
عاهد النبي ﷺ بذلك ثم أشهد عليه جماعة من الأنصار ، وأن يكون معه في ذلك غيره
فتتأيد الروايات بعضها ببعض .

وتتأيد أيضاً بما روي عن الضحاک أن الآيات نزلت في رجال من المنافقين :
نبتل بن الحارث وجد بن قيس وثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير .

وأما ما رواه في المجمع عن الكلبي أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة كان له مال
بالشام فأبطأ عنه وجهه لذلك جهداً شديداً فحلف لئن آتاه الله ذلك المال ليصدقن فاتاه
الله تعالى ذلك فلم يفعل ؛ فهو بعيد الانطباق على الآيات لأن إيصال المال إلى صاحبه لا
يسمى إيتاء من الفضل ، وإتماهاو الإعطاء والرزق .

وفي تفسير القمي قال : وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ - في الآية - قال :
هو ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عوف كان محتاجاً فعاهد الله فلما آتاه بخل به .

وفي الدر المنثور أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن

النبي ﷺ عليه وسلم قال : آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أئتمن خان .

أقول : وهو مروى بغير واحد من الطرق عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وقد تقدم بعضها .

وفيه في قوله تعالى : « الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ » الآية أخرج البخاري و مسلم وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة عن ابن مسعود قال لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا : مرأ ، وجاء أبو عقيل بنصف صاع فقال المنافقون : إن الله لغني عن صدقة هذا فنزلت : « الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ » الآية . **أقول :** والروايات في سبب نزول الآية كثيرة وأمثلها ما أورده ، وفي قريب من معناه روايات أخرى ، وظاهرها أن الآية مستقلة عما قبلها مستأنفة في نفسها .

وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عروة أن عبد الله بن أبي قال لأصحابه : لولا أنكم تنفقون على محمد وأصحابه لانفضوا من حوله ، وهو القائل : ليخرجن الأعراس منها الأذل فأنزل الله عز وجل : « استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » قال النبي ﷺ عليه وسلم : لأزيدن على السبعين فأنزل الله : سواء عليهم أستغفرت لهم أولم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم .

وفيه أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال : لما نزلت : « إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » قال النبي ﷺ عليه وسلم : سأزيد على سبعين فأنزل الله في السورة التي يذكر فيها المنافقون « لن يغفر الله لهم » .

وفيه أخرج ابن جرير عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : لما نزلت هذه الآية - أسمع ربي قد رخص لي فيهم فوالله لأستغفرن أكثر من سبعين مرة لعل الله أن يغفر لهم فقال الله من شدة غضبه عليهم : « سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله يهدي القوم الفاسقين .

أقول : مما لا ريب فيه أن هذه الآيات مما نزلت في أواخر عهد النبي ﷺ عليه وسلم وقد

سبقها في النزول السور المكية عامة وأكثر السور والآيات المدنية قطعاً ، ومما لا ريب فيه لمن يتدبر كتاب الله أنه لارجاء في نجاة الكفار والمنافقين وهم أشد منهم إذا ماتوا على كفرهم ونفاقهم ، ولا مطمع في شمول المغفرة الإلهية لهم فهناك آيات كثيرة مكينة ومدنية صريحة قاطعة في ذلك .

والنبي ﷺ أجل من أن يخفى عليه ما أنزله الله إليه أو أن لا يثق بما وعدهم الله من العذاب المخلد وعداً حتمياً فيطمع في نقض القضاء المحتوم بالاصرار عليه تعالى و الإلحاح في طلب الغفران لهم .

أو أن يخفى عليه أن التردد في الآية لبيان اللغوية وأن لا خصوصية لعدد السبعين حتى يطمع في مغفرتهم لو زاد على السبعين .

وليت شعري ماذا يزيد قوله تعالى في سورة المنافقين : «سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين» على قوله تعالى في هذه الآية «استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين» وقد علل الله سبحانه نفي المغفرة نفياً مؤبداً فيهما بأنهم فاسقون والله لا يهدي القوم الفاسقين .

فقد تلخص أن هذه الروايات وما في معناها موضوعة يجب طرحها .

وفي الدر المنثور أخرج أحمد و البخاري و الترمذي و النسائي و ابن أبي حاتم والنحاس و ابن حبان و ابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : لما توفي عبد الله بن أبي دُعَيْ رسول الله ﷺ للصلاة عليه فقام عليه فلمّا وقف قلت : أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل كذا وكذا والقائل كذا وكذا ؟ أعدد أيتامه ورسول الله ﷺ يتدبّر حتى إذا أكثر قال : يا عمر أخر عني إني قد خيرت قد قيل لي : «استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة» فلو أعلم أنني إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها .

ثم صلى عليه رسول الله ﷺ ومشى معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه فعبجت لي ولجراتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم فوالله ما كان إلا يسيراً حتى

نزلت هاتان الآيتان : « ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره » ، فما صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على منافق بعده حتّى قبضه الله عزّ وجلّ .

أقول : قوله ﷺ في الرواية : « فلو أعلم أنّي إن زدت على السبعين ، الخ صريح في أنّه كان آتسأ من شمول المغفرة له ، وهو يشهد بأنّ المراد من قوله : « إنّني قد خيّرْت قد قيل لي استغفر لهم أولا تستغفر لهم » أنّ الله قد ردّد الأمر ولم ينه عن الاستغفار لا أنّه خيرّه بين الاستغفار وعدمه تخييراً حقيقياً حتّى ينتج تأثير الاستغفار في حصول المغفرة أو رجاء ذلك .

ومن ذلك يعلم أنّ استغفاره ﷺ لعبد الله و صلاته عليه وقيامه على قبره إنّ ثبت شيء من ذلك لم يكن شيء من ذلك لطلب المغفرة و الدعاء له جدّاً كما سيأتي في رواية القمّيّ ، وفي الروايات كلام سيأتي .

وفيه عن ابن أبي حاتم عن الشعبيّ أنّ عمر بن الخطّاب قال : لقد أصبت في الاسلام هفوة ما أصبت مثلها قطّ أراد رسول الله ﷺ أن يصلّي على عبد الله بن أبيّ فأخذت بثوبه فقلت : والله ما أمرك الله بهذا لقد قال الله : « استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم » فقال رسول الله ﷺ : قد خيرني ربّي فقال : استغفر لهم أولا تستغفر لهم ففعل رسول الله ﷺ على شفير القبر فجعل الناس يقولون لابنه : يا حباب افعل كذا يا حباب افعل كذا فقال رسول الله ﷺ : الحباب اسم شيطان أنت عبد الله . وفي تفسير القمّيّ في قوله تعالى : « استغفر لهم أولا تستغفر لهم » الآية أنّها نزلت لما رجع رسول الله ﷺ المدينة ومرض عبد الله بن أبيّ وكان ابنه عبد الله بن عبد الله مؤمناً فجاء إلى رسول الله ﷺ وأبوه وجود بنفسه فقال : يا رسول الله بأبي أنت وأُمّي إنّك إن لم تأت أبي كان ذلك عاراً علينا فدخل إليه رسول الله ﷺ و المناقون عنده فقال ابنه عبد الله بن عبد الله استغفر له فاستغفر له .

فقال عمر : ألم ينهك الله يا رسول الله أن تصلّي على أحد أو تستغفر له ؟ فأعرض عنه رسول الله ﷺ فأعاد عليه فقال له : ويلك إنّني قد خيرْت فاخترت إنّ الله يقول : « استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم » .

فلما مات عبد الله جاء ابنه إلى رسول الله ﷺ فقال : بأبي أنت وأُمِّي يا رسول الله إن رأيت أن تحضر جنازته فحضر رسول الله ﷺ فقام على قبره فقال له عمر : يا رسول الله ألم ينهك الله أن تصلي على أحد منهم مات أبداً وأن تقيم على قبره ؟ فقال رسول الله ﷺ : ويلك وهل تدري ما قلت ؟ إنما قلت : اللهم احش قبره ناراً وجوفه ناراً وأصله النار فبدا من رسول الله ﷺ ما لم يكن يحب .

أقول : وفي الروايات تتمّة كلام سيوافيك في ذيل الآيات التالية .

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (٨١) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَسْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨٢) فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ (٨٣) وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (٨٤) وَلَا تَعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَ بِهِمُ الْبَاقِيَ فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (٨٥) وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ (٨٦) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٨٧) لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٨٨) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٨٩) وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٩٠) لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩١) وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَحِمْكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيَنَهُمْ

تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (٩٣) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ
يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٩٤) يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ
لَكُمْ قَدْ بَانَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٥) سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ
إِلَيْهِمْ لَتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَآ وَاهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ (٩٦) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى
عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (٩٦).

﴿بيان﴾

الآيات تقبل الاتصال بالآيات التي قبلها وهي تعقب غرضاً يعقبه ما تقدّمها .
قوله تعالى : « فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله » الآية الفرح والسرور
خلاف الغمّ و هما حالتان نفسيّتان وجدانيّتان ملذّة ومؤلّة ، والمخلفون اسم مفعول من
قولهم خلفه إذا تركه بعده و المقعد كالفعود مصدر قعد يقعد وهو كناية عن عدم الخروج
إلى الجهاد .

والخلاف كالمخالفة مصدر خالف يخالف ، وربما جاء بمعنى بعد كما قيل ولعلّ منه
قوله : « وإذا لا يلبثون خلافاً إلّا قليلاً » وكان قياس الكلام أن يقال : « خلافاً » لأنّ الخطاب
فيه للنبي ﷺ وإنما قيل : « خلاف رسول الله » للدلالة على أنّهم إنّما يفرحون على
مخالفة الله العظيم فما على الرسول إلّا البلاغ .

والمعنى فرح المناقضون الذين تركتهم بعدم خروجهم معك خلافاً لك - أو
بعدك - وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله .

و قوله تعالى : « وقالوا لا تنفروا في الحر » ، خاطبوا بذلك غيرهم ليخذلوا النبي صلى الله عليه وآله ويبتلوا مسعاه في تنفير الناس إلى الغزوة ، ولذلك أمره الله تعالى أن يجيب عن قولهم ذلك بقوله : « قل نار جهنم أشد حرّاً ، أي إنّ الفرار عن الحرّ بالقعود إنّ أنجاكم منه لم ينجكم مما هو أشدّ منه وهو نار جهنم التي هي أشدّ حرّاً فإنّ الفرار عن هذا الهين يوقعكم في ذاك الشديد . ثمّ أفاد بقوله : « لو كانوا يفقهون » ، المصدر بلو التمنيّ اليأس من فقههم وفهمهم .

قوله تعالى : « فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون » ، تفرّيع على تخلفهم عن الجهاد بالأموال والأنفس وفرحهم بالقعود عن هذه الفريضة الإلهية الفطرية التي لا سعادة للإنسان في حياته دونها .

وقوله : « جزاء بما كانوا يكسبون » ، والباء للمقابلة أو السببية دليل على أنّ المراد بالضحك القليل هو الذي في الدنيا فرحاً بالتخلف والقعود ونحو ذلك ، وبالبكاء الكثير ما كان في الآخرة في نار جهنم التي هي أشدّ حرّاً فإنّ الذي فرّح عليه الضحك والبكاء هو ما في الآية السابقة ، وهو فرحهم بالتخلف وخروجهم من حرّ الهواء إلى حرّ نار جهنم .

فالمعنى : فمن الواجب بالنظر إلى ما عملوه واكتسبوه أن يضحكوا ويفرحوا قليلاً في الدنيا وأن يبكوا ويحزنوا كثيراً في الآخرة فلا أمر بالضحك والبكاء للدلالة على إيجاب السبب وهو ما كسبوه من الأعمال لذلك .

وأما حمل الأمر في قوله : « فليضحكوا » ، وقوله : « وليبكوا » ، على الأمر المولوي لينتج تكليفاً من التكليف الشرعيّ فلا يناسبه قوله : « جزاء بما كانوا يكسبون » .

ويمكن أن يكون المراد الأمر بالضحك القليل والبكاء الكثير معاً ما هو في الدنيا جزاء لسابق أعمالهم فإنّها هدتهم إلى راحة وهمية في أيام قلائل وهي أيام قعودهم خلاف رسول الله ﷺ ثمّ إلى هوان وذلة عند الله ورسوله والمؤمنين ما داموا أحياء في الدنيا ثمّ إلى شديد حرّ النار في الآخرة بعد موتهم .

قوله تعالى : « فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج » ، إلى آخر

الآية المراد بالقعود أول مرة التخلف عن الخروج في أول مرة كان عليهم أن يخرجوا فيها فلم يخرجوا ، ولعلها غزوة تبوك كما يهدي إليه السياق .

والمراد بالخالفين المتخلفون بحسب الطبع كالنساء والصبيان والمرضى والزمنى وقيل : المتخلفون من غير عذر ، وقيل : الخالفون هم أهل الفساد ، والباقي واضح .

وفي قوله : « فإن رجعت الله إلى طائفة منهم » الآية دلالة على أن هذه الآية وما في سياقها المتصل من الآيات السابقة واللاحقة نزلت و رسول الله ﷺ في سفره ولما يرجع إلى المدينة ، وهو سفره إلى تبوك .

قوله تعالى : « ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله و ماتوا وهم فاسقون » نهي عن الصلاة لمن مات من المنافقين والقيام على قبره وقد علل النهي بأنهم كفروا وفسقوا و ماتوا على فسقهم ، وقد علل لغوية الاستغفار لهم في قوله تعالى : السابق : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » آية ٨٠ من السورة ، وكذا في قوله « سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين » المنافقون : ٦ بالكفر والفسق أيضاً .

ويتحصل من الجميع أن من فقد الإيمان بالله باستيلاء الكفر على قلبه وإحاطته به فلا سبيل له إلى النجاة يهتدي به ، وأن الآيات الثلاث جميعاً تكشف عن لغوية الاستغفار للمنافقين والصلاة على موتاهم والقيام على قبورهم للدعاء لهم .
وفي الآية إشارة إلى أن النبي ﷺ كان يصلي على موتى المسلمين و يقوم على قبورهم للدعاء .

قوله تعالى : « ولا تعجبك أموالهم وأولادهم » الآية تقدم بعض ما يتعلق بالآية من الكلام في الآية ٥٥ من السورة .

قوله تعالى : « وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله » إلى آخر الآيتين . الطول القدرة والنعمة ، والخوالف هم الخالفون والكلام فيه كالكلام فيه ، والباقي ظاهر .

قوله تعالى : « لكن الرسول وآلذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ، لما ذم المنافقين في الآيتين السابقتين بالرضا بالقعود مع الخوالب والطبع على قلوبهم استترك بالنبى ﷺ وآلذين آمنوا معه - والمراد بهم المؤمنون حقاً آلذين خلصت قلوبهم من رين النفاق بدليل المفايلة مع المنافقين - ليمدحهم بالجهاد بأموالهم وأنفسهم أى أنهم لم يرضوا بالقعود ولم يطبع على قلوبهم بل نالوا سعادة الحياة والنور الإلهى الذى يهتدون به في مشيهم كما قال تعالى : « أو من كان ميتاً فأحييناه و جعلنا له نوراً يمشى به في الناس ، الأنعام : ١٢٢ .

ولذلك عقب الكلام بقوله : « وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون » فلم يجمع الخيرات - على ما يقتضيه الجمع المحلى باللام - من الحياة الطيبة و نور الهدى والشهادة وسائر ما يتقرّب به إلى الله سبحانه ، وهم المفلحون الفائزون بالسعادة .

قوله تعالى : « أعدّ الله لهم جنّات تجري ، الآية الإعداد هو التهيئة وقد عبّر بالإعداد دون الوعد لأنّ الأمور بخواتيمها و عواقبها فلو كان وعداً وهو وعد لجميع من آمن معه لكن قضاء حتمياً واجب الوفاء سواء بقي الموعودون على صفاء إيمانهم و صلاح أعمالهم أو غيروا والله لا يخلف الميعاد .

والأصول القرآنية لا تساعد على ذلك ، ولا الفطرة السليمة ترضى أن ينسب إلى الله سبحانه أن يطبع بطابع المغفرة والجنة الحتمية على أحد لعمل عمله من الصالحات ثم يخلّي بينه وبين ما شاء وأراد .

ولذلك نجد سبحانه إذا وعد وعداً علّقه على عنوان من العناوين العامة كالإيمان والعمل الصالح يدور معه الوعد الجميل من غير أن يخصّ به أشخاصاً بأعيانهم فيفيد التناقض بالجمع بين التكليف والتأمين كما قال تعالى : « وعد الله المؤمنين و المؤمنات جنّات » الآية ٧٢ من السورة وقال تعالى : « تحمد رسول الله وآلذين معه أشدّاء على الكفار رحماء بينهم - إلى أن قال - وعد الله آلذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و أجراً عظيماً » الفتح : ٢٩ .

قوله تعالى : « وجاء المعذّرون من الأعراب ليؤذن لهم ، الآية . الظاهر أن

المراد بالمعذّرين هم أهل العذر كالذي لا يجد نفقة ولا سلاحاً بدليل قوله : « وقعد الذين كذبوا » الآية والسياق يدلّ على أن في الكلام قياساً لا إحدى الطائفتين إلى الأخرى ليظهر به لؤم المنافقين وخسّتهم وفساد قلوبهم وشقاء نفوسهم ، حيث إن فريضة الجهاد الدينية والنصرة لله ورسوله هيّج لذلك المعذّرين من الأعراب وجاؤوا إلى النبي ﷺ يستأذنونهم ، ولم يؤثّر في هؤلاء الكاذبين شيئاً .

قوله تعالى : « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ، المراد بالضعفاء بدلالة سياق الآية : الذين لا قوّة لهم على الجهاد بحسب الطبع كالزمنى كما أن المرضى لا قوّة لهم عليه بحسب عارض مزاجي » ، والذين لا يجدون ما ينفقون لا قوّة لهم عليه من جهة فقد المال ونحوه .

فهؤلاء مرفوع عنهم الحرج والمشفقة أي الحكم بالوجوب الذي لو وضع كان حكماً حرجياً ، وكذا ما يستتبعه الحكم من الذم والعقاب على تقرير المخالفة .

وقد قيّد الله تعالى رفع الحرج عنهم بقوله : « إذا نصحوا لله ورسوله » وهو ناظر إلى الذم والعقاب على المخالفة والقيود فإثماً يرفع الذم والعقاب عن هؤلاء المعذّورين إذا نصحوا لله ورسوله وأخلصوا عن الغش والخيانة ولم يجروا في قعودهم على ما يجري عليه المنافقون المتخلفون من قلب الأُمور وإفساد القلوب في مجتمع المؤمنين ، وإلا فيجري عليهم ما يجري على المنافقين من الذم والعقاب -

وقوله : « ما على المحسنين من سبيل » في مقام التعليل لنفي الحرج عن الطوائف المذكورين بشرط أن ينصحوا لله ورسوله أي لا تهم يكونون حينئذ محسنين وما على المحسنين من سبيل فلا سبيل يتسلّط عليهم يؤثرون منه فيصابون بما يكرهونه .

ففي السبيل كناية عن كونهم في مأمن مما يصيبهم من مكروه كأنهم في حصن حصين لا طريق إلى داخله يسلكه الشرّ إليهم فيصيبهم ، والجملة عامّة بحسب المعنى وإن كان مورد التطبيق خاصاً .

قوله تعالى : « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ، الآية قال في المجمع : الحمل إعطاء المركوب من فرس أو بعير أو غير ذلك تقول : حمّله يحمله حملاً إذا أعطاه

ما يحمل عليه قال :

ألا فتى عنده خفان يحملني * عليهما إنني شيخ على سفر
قال : والفيض الجري عن امتلاء من قولهم : فاض الإِناء بما فيه ، و الحزن ألم في
القلب لفوت أمر مأخوذ من حزن الأرض وهي الأرض الغليظة المسلك . انتهى .
وقوله : « ولا على الذين » الآية موصول صلته قوله : « تولّوا » الآية ، وقوله : « إذا
ما أتوك لتحملهم » كالشرط والجزاء والمجموع ظرف لقوله : « تولّوا » وحزناً مفعول له ،
« وأن لا يجدوا » منصوب بنزع الخافض .

والمعنى : ولا حرج على الفقراء الذين إذا ما أتوك لتعطيهم مراكباً يركبونه و تصلح
سائر ما يحتاجون إليه من السلاح وغيره قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولّوا والحال أن
أعينهم تمتلئ وتسكب دموعاً للحزن من أن لا يجدوا - أو لأن لا يجدوا - ما ينفقونه في
سبيل الله للجهاد مع أعدائه .

وعطف هذا الصنف على ما تقدّمه من عطف الخاص على العام عناية بهم لأنهم في
أعلى درجة من النصح وإحسانهم ظاهر .

قوله تعالى : « إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء » الآية القصر
للإفراد ، والمعنى ظاهر .

قوله تعالى : « يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم » إلى آخر الآية . خطاب الجمع
للنبي ﷺ والمؤمنين جميعاً وقوله : « لن يؤمن لكم » أي لن نصدقكم على ما تعتذرون
به بناء على تعدية الإيمان باللام كالباء - أو لن نصدق تصديقاً ينفعكم - بناء على كون
اللام للنفع - والجملة تعليل لقوله : « لا تعتذروا » كما أن قوله : « قد نبأنا الله من
أخباركم » تعليل لهذه الجملة .

والمعنى يعتذر المنافقون إليكم عند رجوعكم من الغزوة إليهم قل يا محمد لهم : لا
تعتذروا إلينا لأننا لن نصدقكم فيما تعتذرون به لأن الله قد أخبرنا ببعض أخباركم
مما يظهر به نفاقكم وكذبكم فيما تعتذرون به ، وسيظهر عملكم ظهور شهود الله و رسوله
ثم تردّون إلى الله الذي يعلم الغيب والشهادة يوم القيامة فيخبركم بحقائق أعمالكم .

و في قوله : « وسيرى الله عملكم ورسوله » الخ في إيضاحه كلام سيمر بك عن قريب .

قوله تعالى : « سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم ، الآية أى لتعرضوا عنهم فلا تتعرضوا لهم بالعتاب والتقريع وما يتعقب ذلك فأعرضوا عنهم لاتصديقاً لهم فيما يحلفون له من الأعذار بل لأنهم رجس ينبغي أن لا يقترب منهم ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون .

قوله تعالى : « يحلفون لكم لتعرضوا عنهم فإن تعرضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » أي هذا الحلف منهم كما كان للتوسل إلى صرفكم عنهم ليأمنوا الذم والتقريع كذلك هو للتوسل إلى رضاكم عنهم أمّا الإعراض فافعلوه لأنهم رجس لا ينبغي لنزاهة الإيمان وطهارته أن تتعرض لرجس النفاق والكذب وقذارة الكفر والفسق ، وأمّا الرضى فاعلموا أنكم إن تعرضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم لفسقهم والله لا يرضى عن القوم الفاسقين .

فالمراد أنكم إن رضيتم عنهم فقد رضيتم عمّن لم يرض الله عنه أي رضيتم بخلاف رضى الله ، ولا ينبغي لمؤمن أن يرضى عمّا يسخط ربه فهو أبلغ كناية عن النهي عن الرضا عن المنافقين .

﴿ بحث روائى ﴾

في الدر المنثور في قوله تعالى : « فرح المخلفون » الآية أخرج ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه - عليه السلام - قال : كانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله ﷺ ، و هي غزوة الحر ، قالوا لا تنفروا في الحر ، وهي غزوة العسرة .

وفيه أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ أمر الناس أن ينبعثوا معه وذلك في الصيف فقال رجال : يا رسول الله إن الحر شديد ولا نستطيع الخروج فلا تنفروا في الحر فقال الله : قل نار جهنم أشد حرّاً لو كانوا يفقهون ، فأمرهم بالخروج .

أقول : ظاهر الآية أنهم إنما قالوه ليخذلوا الناس عن الخروج ، وظاهر الحديث أنهم إنما قالوه إشارة فلا يتطابقان .

وفيه أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد إلى تبوك فقال رجل من بني سلمة : لا تنفروا في الحر فأنزل الله : « قل نار جهنم أشد حرا » الآية .

أقول : تقدمت أخبار في قوله تعالى : « ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني » الآية أن القائل لقوله : « لا تنفروا في الحر » هو جد بن قيس .

وفي الدر المنثور أيضاً في قوله تعالى : « ولا تصل على أحد منهم » الآية أخرج البخاري ومسلم وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر قال : لما توفي عبدالله بن أبي بن سلول أتى ابنه عبدالله رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقام عمر بن الخطاب فأخذ ثوبه فقال : يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي على المنافقين ؟ فقال : إن ربي خيرني وقال : استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ، وسأزيد على السبعين فقال : إنه منافق فصلّي عليه فأنزل الله تعالى : « ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره » فترك الصلاة عليهم .

أقول . وفي هذا المعنى روايات أخرى رواها أصحاب الجوامع ورواة الحديث عن عمر بن الخطاب وجابر وقتادة ، وفي بعضها أنه كفنه في قميصه ونفث في جلده و نزل في قبره .

وفيه أخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم والنحاس وابن حبان وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : لما توفي عبدالله بن أبي دُعِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام عليه فلمّا وقف قلت : أتصلي على عدو الله عبدالله بن أبي القائل كذا وكذا والقائل كذا وكذا - أعدد أيتامه - ورسول

الله يتبسّم حتّى إذا أكثرْتُ قال : يا عمر أخّر عني إني قد خسرت قد قيل لي : استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلوأعلم أنّي إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها ثمّ صلّى عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومشى معه حتّى قام على قبره حتّى فرغ منه .

فعبّبت لي ولجراّتي على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، والله ورسوله أعلم فوالله ما كان إلّا يسيراً حتّى نزلت هاتان الآيتان : « ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره » فما صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على منافق بعده حتّى قبضه الله عزّ وجلّ .

وفيه أخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي أنّ عمر بن الخطّاب قال : لقد أصبت في الإسلام هفوة ما أصبت مثلهما فقط أراد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يصلّي على عبد الله بن أبي فأخذت بثوبه فقلت : والله ما أمرك الله بهذا . لقد قال الله : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : قد خيرني ربّي فقال « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » .

فقعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على شفير القبر فجعل الناس يقولون لابنه ، يا حباب افعل كذا يا حباب افعل كذا فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : الحباب اسم شيطان أنت عبد الله .

وفيه أخرج الطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أنّ عبد الله بن أبيّ قال له أبوه : اطلب لي ثوباً من ثياب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فكفّنتني فيه ومره أن يصلّي عليّ قال : فأتاه فقال : يا رسول الله قد عرفت شرف عبد الله وهو يطلب إليك ثوباً من ثيابك فكفّنه فيه وتصلّي عليه .

فقال عمر : يا رسول الله قد عرفت عبد الله ونفاقه أتصلّي عليه وقد نهاك الله أن تصلّي عليه ؟ فقال : وأين ؟ فقال : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » قال : فإني سأزيد على سبعين فأنزل الله : « ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره » الآية قال : فأرسل إليّ عمر فأخبره بذلك ، وأنزل الله : « سواء عليهم

أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم » .

أقول : وقد ورد استغفار النبي ﷺ لعبد الله بن أبي و صلاته عليه في بعض المراسيل من روايات الشيعة أيضاً أوردها العياشي والقمي في تفسيريهما ، وقد تقدم خبر القمي .

وهذه الروايات على ما فيها من بعض التناقض و التدافع و اشتغالها على التعارض فيما بينها يدفعها الآيات الكريمة دفعاً يسنأ لامرية فيه :

أما أولاً فلظهور قوله تعالى : « استغفر لهم أولاً تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » ظهوراً يسنأ في أن المراد بالآية بيان لغوية الاستغفار للمنافقين دون التخيير ، وأن العدد جيء به لمبالغة الكثرة لا لخصوصية في السبعين بحيث ترجى المغفرة مع الزائد على السبعين .

والنبي ﷺ أجل من أن يجهل هذه الدلالة فيحمل الآية على التخيير ثم يقول سأزيد على سبعين ثم يذكره غيره بمعنى الآية فيصر على جهله حتى ينه الله عن الصلاة وغيرها بآية أخرى ينزل لها عليه .

على أن جميع هذه الآيات المتعرضة للاستغفار للمنافقين و الصلاة عليهم كقوله : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ، وقوله : « سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم » وقوله : « ولا تصل على أحد منهم مات أبداً » تعلل النهي و اللغوية بكفرهم و فسقهم ، حتى قوله تعالى في النهي عن الاستغفار للمشركين : « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » آية ١١٣ من السورة ينهى عن الاستغفار معللاً ذلك بالكفر و خلود النار ، و كيف يتصور مع ذلك جواز الاستغفار لهم و الصلاة عليهم ؟

وثانياً : أن سياق الآيات التي منها قوله : « ولا تصل على أحد منهم مات أبداً » الآية صريح في أن هذه الآية إنما نزلت و النبي ﷺ في سفره إلى تبوك ولما يرجع إلى المدينة ، وذاك في سنة ثمان ، وقد وقع موت عبد الله بن أبي بالمدينة سنة تسع من الهجرة كل ذلك مسلم من طريق النقل .

فما معنى قوله في هذه الروايات : إن النبي ﷺ صلى على عبد الله وقام على قبره ثم أنزل الله عليه : « ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ، الآية » ؟

وأعجب منه ما وقع في بعض الروايات السابقة أن عمر قال للنبي ﷺ : أتصلي عليه وقد نهاك عن الصلاة للمنافقين فقال : إن ربّي خير مني ثم أنزل الله : « ولا تصل على أحد منهم ، الآية » .

وأعجب منه ما في الرواية الأخيرة من نزول قوله : « سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ، الآية » ، والآية من سورة المنافقون وقد نزلت بعد غزاة بني المصطلق وكانت في سنة خمس و عبد الله بن أبي حبيّ عندئذ وقد حكى في السورة قوله : لننرجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل .

وقد اشتمل بعض هذه الروايات وتعلّق به بعض من انتصر لها على أن النبي ﷺ إنما استغفر وصلى على عبد الله ليستميل قلوب رجال منافقين من الخزرج إلى الإسلام ، وكيف يستقيم ذلك ؟ وكيف يصح أن يخالف النبي ﷺ النص الصريح من الآيات استمالة لقلوب المنافقين ومداهنة معهم ؟ وقد هدّده الله على ذلك بأبلغ التهديد في مثل قوله « إذا لاؤفناك ضعف الحياة وضعف الممّة » الآية أسرى : ٧٥ . فالوجه أن هذه الروايات موضوعة يجب طرحها بمخالفة الكتاب .

وفي الدر المنثور في قوله : « رضوا بأن يكونوا مع الخوالم » الآية أخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص أن علي بن أبي طالب خرج مع النبي ﷺ حتى جاء ثنية الوداع يريد تبوك ، وعلي يبكي ويقول : تخلفني مع الخوالم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة .

أقول : والرواية مروية بطرق كثيرة من طرق الفريقين .

وفي تفسير العياشي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : « رضوا بأن يكونوا مع الخوالم » قال : مع النساء .

وفي الدر المنثور أخرج عبد الرزاق في المصنّف وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة تبوك

فأشرف على المدينة قال : لقد تركتم بالمدينة رجالاً ماسرتم في مسير ولا أنفقتهم من نفقة ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم فيه . قالوا : يا رسول الله و كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال : حبسهم العذر .

وفي المجمع في قوله تعالى : « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ، الآيتين قيل : إن الآية الأولى نزلت في عبد الله بن زائدة وهو ابن أم مكتوم وكان ضير البصر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله إني شيخ ضير خفيف الحال نحيف الجسم وليس لي قائد فهل لي رخصة في التخلف عن الجهاد ؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله الآية . عن الضحاك ، وقيل : نزلت في عائذ بن عمرو وأصحابه . عن قتادة .

و الآية الثانية نزلت في البكائين وهم سبعة نفر : منهم عبد الرحمان بن كعب و علبة بن زيد وعمرو بن ثعلبة ابن غنمة وهؤلاء من بني النجار ، وسالم بن عمير وهرمي بن عبدالله وعبدالله بن عمرو بن عوف [أ] وعبدالله بن مغفل من مزينة جاؤوا إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله احملنا فإنه ليس لنا ما نخرج عليه فقال : لأجد ما أحملكم عليه . عن أبي حمزة الثمالي .

وقيل : نزلت في سبعة من قبائل شتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له : احملنا على الخفاف والنعال . عن محمد بن كعب و ابن إسحاق .

وقيل : كانوا جماعة من مزينة . عن مجاهد ، وقيل : كانوا سبعة من فقراء الأنصار فلمّا بكوا حمل عثمان منهم رجلين ، والعبّاس بن عبد المطلب رجلين ، و يامين بن كعب النضري ثلاثة عن الواقدي قال : وكان الناس يتبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين ألفاً منهم عشرة آلاف فارس

أقول : والروايات في أسماء البكائين مختلفة اختلافاً شديداً .

وفي تفسير القمي قال : قال : وإنا سأله هؤلاء البكّاءون نعلًا يلبسونها .

وفي المامني بإسناده عن ثعلبة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله

عز وجل : « عالم الغيب والشهادة » فقال : الغيب ما لم يكن والشهادة ما قد كان .

أقول : وهو من باب إرادة بعض المصاديق و اللفظ أعم .

و في تفسير القمّيّ قال : ولما قدم النبي ﷺ من تبوك كان أصحابه المؤمنون يتعربون المنافقين يؤذونهم فأنزل الله : « سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم » إلى آخر الآيتين .

و في المجمع قيل : نزلت الآيات في جدّ بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهما من المنافقين وكانوا ثمانين رجلاً ، ولما قدم النبي ﷺ عليه وآله وسلّم المدينة راجعاً عن تبوك قال : لاتجالسوهم ولا تكلموهم . عن ابن عباس .

الْأَعْرَابُ أَشَدَّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٩٧) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٩٨) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَّا يَأْتِيَ قُرْبَةً لَهُمْ سِندٌ خَلَّيَهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩٩) وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٠٠) وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ (١٠١) وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٠٢) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٠٤) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥) وَآخَرُونَ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠٦)

﴿ بيان ﴾

الكلام جار على الغرض السابق يبين به حال الأعراب في كفرهم ونفاقهم وإيمانهم وفي خلال الآيات آية الصدقة .

قوله تعالى : «الأعراب أشدّ كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله » الآية قال الراغب في المفردات : العرب ولد إسماعيل ، والأعراب جمعه في الأصل ، وصار ذلك اسماً لسكان البادية : « قالت الأعراب آمناً . الأعراب أشدّ كفراً ونفاقاً . » و من الأعراب من يؤمن بالله و اليوم الآخر ■ وقيل في جمع الأعراب أعراب قال الشاعر :

أعراب ذو وفخر بافك وألسنة لطاف في المقال

و الأعرابي في التعارف صار اسماً للمنسوب إلى سكان البادية و العربي المفتح و الأعراب البيان انتهى موضع الحاجة . يبين تعالى حال سكان البادية و أنهم أشدّ كفراً ونفاقاً لأنهم لبعدهم عن المدنية و الحضارة ، و حرمانهم من بركات الإنسانية من العلم و الأدب أفسى و أجفى ، فهم أجدر و أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله من المعارف الأصلية و الأحكام الشرعية من فرائض و سنن و حلال و حرام .

قوله تعالى : « ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرمًا ويتربص بكم الدوائر » الآية قال في المجمع : المغرم الغرم وهو نزول نائبة بالمال من غير خيانة ، وأصله لزوم الأمر ، ومنه قوله : إن عذابها كان غراماً ، وحبّ غرام أي لازم ، و الغريم يقال لكل واحد من المتدائنين للزوم أحدهما الآخر و غرّمته كذا أي ألزمته إياه في ماله - انتهى .

و الدائرة الحادثة و تغلب في الحوادث السوء كأن الحوادث السوء تدور بين الناس فتنزّل كلّ يوم يقوم فتربص الدوائر بالمؤمنين انتظار نزول الحوادث السوء عليهم للتخلّص من سلطتهم و الرجوع الى رسوم الشرك والضلال .

و قوله : « يتخذ ما ينفق مغرمًا » أي يفرض الإنفاق غراماً أو المال الذي ينفقه

مغرمًا - على أن يكون ما مصدرية أو موصولة - و المراد الإنفاق في الجهاد أو أي سبيل من سبيل الخير على ما قيل ، ويمكن أن يكون المراد الإنفاق في خصوص الصدقات ليكون الكلام كالتوطئة لما سيحيي بعد عدة آيات من حكم أخذ الصدقة من أموالهم ، و يؤيده ما في الآية التالية من قوله : « و يتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول » فإنه كالتوطئة لقوله في آية الصدقة : « وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم » .

فمعنى الآية : « ومن سكن البادية من يفرض الإنفاق في سبيل الخير أو في خصوص الصدقات غرمًا وخسارة و ينتظر نزول الحوادث السيئة بكم ، عليهم دائرة السوء - قضاء منه تعالى أو دعاء عليهم - والله سميع للأقوال عليم بالقلوب .

قوله تعالى : « و من الأعراب من يؤمن بالله و اليوم الآخر و يتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول » الخ الظاهر أن قوله : « و صلوات الرسول » عطف على قوله : « ما ينفق » و أن الضمير في قوله : « ألا إنها قربة » عائد إلى ما ينفق و صلوات الرسول .

و معنى الآية : « ومن الأعراب من يؤمن بالله فيوحده من غير شرك و يؤمن باليوم الآخر فيصدق الحساب و الجزاء و يتخذ إنفاق المال لله و ما يتبعه من صلوات الرسول و دعواته بالخير و البركة كل ذلك قربات عند الله و تقرّبات منه إليه ألا إن هذا الإنفاق و صلوات الرسول قربة لهم ، و الله يعدهم بأنّه سيدخلهم في رحمته لأنّه غفور للذنوب رحيم بالمومنين به و المطيعين له .

قوله تعالى : « و السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان » الخ القراءة المشهورة « والأنصار » بالكسر عطفًا على « المهاجرين » والتقدير : السابقون الأولون من المهاجرين و السابقون الأولون من الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان ، و قرء يعقوب : « و الأنصار بالرفع فالمراد به جميع الأنصار دون السابقين الأولين منهم فحسب .

و قد اختلفت الكلمة في المراد بالسابقين الأولين ف قيل : المراد بهم من صلى إلى القبلتين ، و قيل : من بايع بيعة الرضوان وهي بيعة الحديبية ، و قيل : هم أهل بدر خاصة ،

وقيل : هم الذين أسلموا قبل الهجرة ، وهذه جميعاً وجوه لم يوردوا لها دليلاً من جهة اللفظ .

والذي يمكن أن يؤيده لفظ الآية بعض التأييد هو أن بيان الموضوع - السابقون الأولون - بالوصف بعد الوصف من غير ذكر أعيان القوم وأشخاصهم يشعر بأن الهجرة والنصرة هما الجهتان اللتان روعي فيهما السبق والأولية .

ثم الذي عطف عليهم من قوله : « والذين اتبعوهم بإحسان ، يذكر قوماً ينعتهم بالاتباع ويقيده بأن يكون بإحسان والذي يناسب وصف الاتباع أن يترتب عليه هو وصف السبق دون الأولية فلا يقال : أول وتابع وإنما يقال : سابق وتابع و تصديق ذلك قوله تعالى : « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم - إلى أن قال - والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم - إلى أن قال - والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، الآيات الحشر : ١٠ .

فالمراد بالسابقين هم السابقون إلى الإيمان من بين المسلمين من لدن طلوع الإسلام إلى يوم القيامة .

ولكون السبق و يقابله اللحق و الاتباع من الأمور النسبية ، ولازمه كون مسلمي كل عصر سابقين في الإيمان بالقياس إلى مسلمي ما بعد عصرهم كما أنهم لاحقون بالنسبة إلى من قبلهم فيسند السابقون ، بقوله : « الأولون » ليدل على كون المراد بالسابقين هم الطبقة الأولى منهم .

و إذ ذكر الله سبحانه ثالث الأصناف الثلاثة بقوله : « والذين اتبعوهم بإحسان » ولم يقيد بتابعي عصر دون عصر ولا وصفهم بتقدم أو أولية ونحوهما وكان شاملاً لجميع من يتبع السابقين الأولين كان لازم ذلك أن يصنف المؤمنون غير المنافقين من يوم البعثة إلى يوم البعث في الآية ثلاثة أصناف : السابقون الأولون من المهاجرين ، و السابقون الأولون من الأنصار ، و الذين اتبعوهم بإحسان ، و الصنفان الأولان فاقدان لوصف التبعية وإنما هما إمامان متبوعان لغيرهما و الصنف الثالث ليس متبوعاً إلا بالقياس .

و هذا نعم الشاهد على أن المراد بالسابقين الأولين هم الذين أسسوا أساس الدين

ورفعوا قواعده قبل أن يشيد بنيانه ويهتز رأياته صنف منهم بالإيمان والالحق بالنبي ﷺ والصبر على الفتنة والتعذيب ، والخروج من ديارهم وأموالهم بالهجرة إلى الحبشة والمدينة ، وصنف بالإيمان ونصرة الرسول وإيوائه وإيواء من هاجر إليهم من المؤمنين والدفاع عن الدين قبل وقوع الوقائع .

وهذا ينطبق على من آمن بالنبي ﷺ قبل الهجرة ثم هاجر قبل وقعة بدر التي منها ابتدأ ظهور الإسلام على الكفر أو آمن بالنبي ﷺ وآواه وتبناه لنصرته عند ما هاجر إلى المدينة .

ثم إن قوله : « والذين اتبعوهم بإحسان » قيد فيه اتباعهم بإحسان ولم يرد الاتباع في الإحسان بأن يكون المتبوعون محسنين ثم يتبعهم التابعون في إحسانهم ويقتدوا بهم فيه - على أن يكون الباء بمعنى في - ولم يرد الاتباع بواسطة الإحسان - على أن يكون الباء للسببية أو الآلية - بل جيء بالإحسان منكرًا ، والأنسب له كون الباء بمعنى المصاحبة فالمراد أن يكون الاتباع مقارنًا لنوع ما من الإحسان مصاحبًا له ، وبعبارة أخرى يكون الإحسان وصفًا للاتباع .

وإننا نجد تعالى في كتابه لا يذم من الاتباع إلا ما كان عن جهل وهوى كاتباع المشركين آباءهم ، واتباع أهل الكتاب أحبارهم ورجالهم وأسلانهم عن هوى واتباع الهوى واتباع الشيطان فمن اتبع شيئًا من هؤلاء فقد أساء في الاتباع ومن اتبع الحق لا لهوى متعلق بالأشخاص وغيرهم فقد أحسن في الاتباع قال تعالى : « الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله » الزمر : ١٨ ومن الإحسان في الاتباع كمال مطابقة عمل التابع لعمل المتبوع ويقابله الإساءة فيه .

فالظاهر أن المراد بالذين اتبعوهم بإحسان أن يتبعوهم بنوع من الإحسان في الاتباع وهو أن يكون الاتباع بالحق - وهو اتباعهم لكون الحق معهم - ويرجع إلى اتباع الحق بالحقيقة بخلاف اتباعهم لهوى فيهم أو في اتباعهم ، وكذا مراقبة التطابق . هذا ما يظهر من معنى الاتباع بإحسان ، وأما ما ذكره من أن المراد كون الاتباع مقارنًا لإحسان في المتبوع عملاً بأن يأتي بالأعمال الصالحة والأفعال الحسنة فهو

لا يلائم كل الملائمة التنكير الدال على النوع في الإحسان ، وعلى تقدير التسليم لامفر فيه من التقييد بما ذكرنا فإن الاتباع للحق وفي الحق يستلزم الإتيان بالأعمال الحسنة الصالحة دون العكس وهو ظاهر .

فقد تلخص أن الآية تقسم المؤمنين من الأمة إلى ثلاثة أصناف : صنفان هما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، والصنف الثالث هم الذين اتبعوهم بإحسان . وظهر مما تقدم أولاً : أن الآية تمدح الصنفين الأولين ، بالسبق إلى الإيمان و التقدم في إقامة صلب الدين و رفع قاعدته ، و تفضيلهم على غيرهم على ما يفيد السياق .

و ثانياً : أن « من » في قوله : « من المهاجرين والأنصار » تبعيضية لا بيانية لما تقدم من وجه فضلهم ، ولما أن الآية تذكر أن الله رضي عنهم و رضوا عنه ، والقرآن نفسه يذكر أن منهم من في قلبه مرض و منهم سمعوا للمنافقين ، و منهم من يسميه فاسقاً ، و منهم من تبرأ النبي ﷺ من عمله و لأمعنى لرضى الله عنهم ، والله لا يرضى عن القوم الفاسقين .

و ثالثاً : أن الحكم بالفضل و رضى الله سبحانه في الآية مقيد بالإيمان و العمل الصالح على ما يعطيه السياق فإن الآية تمدح المؤمنين في سياق تدم فيه المنافقين بكفرهم و سيئات أعمالهم ويدل على ذلك سائر المواضع التي مدحهم الله فيها أو ذكرهم بخير و وعدهم وعداً جميلاً فقد قيد جميع ذلك بالإيمان و العمل الصالح كقوله تعالى : « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم يبتغون فضلاً من الله و رضواناً و ينصرون الله و رسوله » إلى آخر الآيات الثلاث الحشر : ٨ .

وقوله فيما حكاه من دعاء الملائكة لهم : « ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء و رحمة و علماً فأغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم ربنا و أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرياتهم » المؤمن : ٨ . وقوله : « محمد رسول الله و الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » إلى أن قال - و عد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و أجراً عظيماً » الفتح : ٢٩ .

وقوله : « و الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلٌّ امْرَأٌ بِمَا كَسَبَ رَهينَ » الطور : ٢١ انظر إلى موضع قوله : « بإيمان » وقوله : « كلٌّ امْرء الخ .

و لو كان الحكم في الآية غير مقيّد بقيد الإيمان و العمل الصالح و كانوا مرضيين عند الله مغفوراً لهم أحسنوا أو أسأؤوا و اتّقوا أو فسقوا كان ذلك تكذيباً صريحاً لقوله تعالى : « فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ » التوبة : ٩٦ ، وقوله : « وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ » التوبة : ٨٠ ، وقوله : « وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ » آل عمران : ٥٧ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة مطابقة أو التزاماً أنَّ الله لا يرضى عن الظالم و الفاسق و كلٌّ من لا يطيعه في أمرٍ أو نهى ، وليست الآيات ممّا يقبل التقييد أو النسخ .

و كذا أمثال قوله تعالى خطاباً للمؤمنين : « لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا مَانِي أَهْلَ الْكِتَابِ مِنْ يَعْمَلُ سُوءً يُجْزَى بِهِ ، النَّسَاء : ١٢٣ .

على أنَّ لازم عدم تقييد الحكم في هذه الآية تقييد جميع الآيات الدالة على الجزاء و المشتملة على الوعيد و التهديد ، وهي آيات جمّة في تقييدها اختلال نظام الوعد و الوعيد و إلغاء معظم الأحكام و الشرائع ، و بطلان الحكمة ، و لافرق في ذلك بين أن نقول بكون « من » تبعيضية و الفضل لبعض المهاجرين و الأنصار أويانية و الفضل للجميع و الرضى الإلهي للكل ، و هو ظاهر .

وقوله تعالى : « رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ » الرضى منّا موافقة النفس لفعل من الأفعال من غير تضادّ و تدافع يقال : رضي بكذا أي وافقه و لم يمتنع منه ، و يتحقق بعدم كراهته إياه سواء أحبّه أولم يحبّه و لم يكرهه فرضى العبد عن الله هو أن لا يكره بعض ما يريد الله ولا يجب بعض ما يبغضه ولا يتحقق إلّا إذا رضي بقضائه تعالى و ما يظهر من أفعاله التكوينية ، و كذا بحكمه و ما أراد منه تشريعاً ، و بعبارة أخرى إذا سلّم له في التكوين و التشريع و هو الإسلام و التسليم لله سبحانه .

وهذا بعينه شاهد آخر على ما تقدّم أنَّ الحكم في الآية مقيّد بالإيمان و العمل الصالح بمعنى أنَّ الله سبحانه إنّما يمدح من المهاجرين و الأنصار و التابعين من آمن به

وعمل صالحاً ، ويخبر عن رضاه عنه وإعداده له جنّات تجري تحتها الأنهار .
وليس مدلول الآية أن من صدق عليه أنه مهاجر أو أنصاري أو تابع فإن الله قد رضي عنه رضاء لا يسخط بعده أبداً وأوجب في حقّه المغفرة والجنة سواء أحسن بعد ذلك أو أساء ، اتقى أو فسق .

وأما رضاه تعالى فإنّما هو من أوصافه الفعلية دون الذاتية فإنّه تعالى لا يوصف لذاته بما يصير معه معرضاً للتغيير والتبدّل كأن يعرضه حال السخط إذا عصاه ثمّ الرضى إذا تاب إليه ، وإنّما يرضى ويسخط بمعنى أنّه يعامل عبده معاملة الراضي من إنزال الرحمة وإيتاء النعمة أو معاملة الساخط من منع الرحمة وتسليط النعمة والعقوبة .

ولذلك كان من الممكن أن يحدث له الرضى ثمّ يتبدّل إلى السخط أو بالعكس غير أن الظاهر من سياق الآية أن المراد بالرضى هو الرضى الذي لا يسخط بعده فإنّه حكم محمول على طبيعة أخيار الأُمّة من سابقهم و تابعيهم في الإيمان والعمل الصالح ، وهذا أمر لا مداخله للزمان فيه حتّى يصحّ فرض سخط بعد رضى وهو بخلاف قوله تعالى : « لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » الآية الفتح : ١٨ فإنّه رضى مقيّد بزمان خاصّ يصلح لنفسه لأن يفرض بعده سخط .

قوله تعالى : « ومنّ حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة » الآية حول الشيء ما يجاوره من المكان من أطرافه وهو ظرف ، و المرد العتوّ والخروج عن الطاعة ، و الممارسة و التمرين على الشرّ و هو المعنى المناسب لقوله في الآية : « مردوا على النفاق ، أي مرّوا عليه وما رسوا حتّى اعتادوه .

ومعنى الآية : ومنّ في حولكم أو حول المدينة من الأعراب الساكنين في البوادي منافقون مرّوا على النفاق ومن أهل المدينة أيضاً منافقون معتادون على النفاق لا تعلمهم أنت يا محمد نحن نعلمهم سنعدّ بهم مرّتين ثمّ يردّون إلى عذاب عظيم .

وقد اختلفت كلماتهم في المراد من تعذيبهم مرّتين . ماها المرّتان ؟ قليل : يعني مرّة في الدنيا بالسبي و القتل ونحوهما ومرّة بعذاب القبر ، وقيل : في الدنيا بأخذ الزكاة وفي الآخرة بعذاب القبر ، وقيل بالجوع مرّتين وقيل مرّة عند الاحتضار ومرّة في القبر ،

وقيل : بإقامة الحدود وعذاب القبر ، وقيل مرةً بالفضيحة في الدنيا ومرةً بالعذاب في القبر وقيل غير ذلك ، ولادليل على شيء من هذه الأقوال ، وإن كان ولا بدّ فأوتّلها أولاهها .

قوله تعالى : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً » الآية أي ومن الأعراب جماعة آخرون مذنبون لا ينافقون مثل غيرهم بل اعترفوا بذنوبهم لهم عمل صالح وعمل آخر سيئ ، خلطوا هذا بذلك من المرجو أن يتوب الله عليهم إن الله غفور رحيم .

وفي قوله : « عسى الله أن يتوب عليهم » إيجاد الرجاء في نفوسهم لتكون نفوسهم واقعة بين الخوف والرجاء من غير أن يحيط بها اليأس والقنوط ، وفي قوله : « إن الله غفور رحيم » ترجيح جانب الرجاء .

قوله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم » الله سميع عليم ، التطهير إزالة الأوساخ والقذارات من الشيء ليصفى وجوده ويستعدّ للنشوء والنماء وظهور آثاره وبركاته ، والتزكية إنمائه وإعطاء الرشد له بلحوق الخيرات وظهور البركات كالشجرة بقطع الزوائد من فروعها فتزيد في حسن نموّها وجودة ثمرتها فالجمع بين التطهير والتزكية في الآية من لطيف التعبير .

فقوله : « خذ من أموالهم صدقة » أمر للنبي ﷺ بأخذ الصدقة من أموال الناس ولم يقل : من مالهم ليكون إشارة إلى أنها مأخوذة من أصناف المال ، وهي النقدان : الذهب والفضة ، والأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب .

وقوله : « تطهرهم وتزكّيهم بها » خطاب للنبي ﷺ ، وليس وصفاً لحال الصدقة ، والدليل عليه ضمير بها الراجع إلى الصدقة أي خذ يا محمد من أصناف أموالهم صدقة تطهرهم أنت وتزكّيهم بتلك الصدقة أي أخذها .

وقوله : « وصلّ عليهم » الصلاة عليهم هي الدعاء لهم والسياق يفيد أنه دعاء لهم ولأموالهم بالخير والبركة وهو المحفوظ من سنة النبي ﷺ فكان يدعو لمعطي الزكاة لماله بالخير والبركة .

وقوله : « إنَّ صلاتك سكن لهم » السكن ما يسكن إليه الشيء و المراد به أن نفوسهم تسكن إلى دعائك وتثق به وهو نوع شكر لسعيهم في الله كما أن قوله تعالى في ذيل الآية : « والله سميع عليم » سكن يسكن إليه نفوس المكلفين ممن يسمع الآية أو يتلوها .

و الآية تتضمن حكم الزكاة المالية التي هي من أركان الشريعة و الملة على ما هو ظاهر الآية في نفسها ، وقد فسرتها بذلك أخبار متكثرة من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام وغيرهم .

قوله تعالى : « ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ الصدقات و أن الله هو التواب الرحيم » استفهام إنكاري بداعي تشويق الناس إلى إيتاء الزكاة ، و ذلك أنهم إنما يؤتون الصدقة لله وإنما يسلمونها إلى الرسول أو إلى عامله و جابه بما أنه مأمور من قبل الله في أخذها فإيتاؤه إيتاء لله ، وأخذه أخذ من الله فالله سبحانه هو الآخذ لها بالحقيقة ، وقد قال تعالى في أمثاله : « إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم » الفتح : ١٠ وقال : « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » الأنفال : ١٧ و قال قولاً عاماً : « من يطع الرسول فقد أطاع الله » النساء : ٨٠ .

فاذا ذكر الناس بمثل قوله : « ألم يعلموا أن الله » الآية انبعثت رغباتهم واشتاقوا أن يعاملوا ربهم فيصافحوه ويمسكوا بأيديهم يده تنزه عن عوارض الأجسام و تعالى عن ملابسة الحدثان .

ومقارنته الصدقة بالتوبة لما أن التوبة تطهر وإيتاء الصدقة تطهر فالتصدق بصدقة توبة مالية كما أن التوبة بمنزلة الصدقة في الأعمال والحركات ، و لذلك عطف على صدر الآية قوله ذيلاً : « وأن الله هو التواب الرحيم » فذكر عباده باسميه التواب و الرحيم ، وجمع فيهما التوبة والتصدق .

وقد بان من الآية أن التصديق وإيتاء الزكاة نوع من التوبة .

قوله تعالى : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » الآية . الآية على ظاهر اتصالها بما قبلها كأنها تخاطب المؤمنين وتسوقهم وتحرضهم إلى إيتاء الصدقات .

غير أن لفظها مطلق لادليل على تخصيص خطابها بالمتصدقين من المؤمنين ولا بعامة المؤمنين بل هي تشمل كل ذي عمل من الناس من الكفار والمنافقين والمؤمنين ولا أقل من شمولها للمنافقين والمؤمنين جميعاً .

إلا أن نظير الآية الذي مر أعني قوله في سياق الكلام على المنافقين : « وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبؤكم بما كنتم تعملون » التوبة : ٩٤ حيث ذكر الله ورسوله في رؤية عملهم ولم يذكر المؤمنين لا يخلو من إيماء إلى أن الخطاب في الآية التي نحن فيها للمؤمنين خاصة فإن ضم إحدى الآيتين إلى الأخرى يخطر بالبال أن حقيقة أعمال المنافقين أعني مقاصدهم من أعمالهم لما كانت خفية على ملائمة الناس فإنما يعلم بها الله ورسوله بوحي من الله تعالى ، وأما المؤمنون فحقائق أعمالهم أعني مقاصدهم منها وآثارها وفوائدها التي تنفع عليها وهي شيوخ التقوى وإصلاح شؤون المجتمع الإسلامي وإمداد الفقراء في معاشهم وزكاة الأموال و نماؤها يعلمها الله تعالى ورسوله ويشاهدها المؤمنون فيما بينهم .

لكن ظهور الأعمال بحقائق آثارها وعامة فوائدها أو مضراتها في محيط كينونتها وتبدلها بأمثالها وتصورها في أطوارها زماناً بعد زمان وعصراً بعد عصر مما لا يختص بعمل قوم دون عمل قوم ، ولا مشاهدتها والتأثر بها بقوم دون قوم .

فلو كان المراد من رؤية المؤمنين أعمالاً لعاملين ظهور آثارها ونتائجها وبعبارة أخرى ظهور أنفسها في ألبسة نتائجها لهم لم يختص المشاهدة بقوم دون قوم ولا بعمل قوم دون عمل قوم فما بال الأعمال يراها المؤمنون ولا يراها المنافقون وهم أهل مجتمع واحد ؟ وما بال أعمال المنافقين لا يشاهدها المؤمنون وقد كونت في مجتمعهم ودخلت أعمالهم ؟

وهذا مع ما في الآية من خصوص السياق مما يقرب الذهن أن يفهم من الآية معنى آخر فإن قوله : « ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبؤكم بما كنتم تعملون » يدل أولاً على أن قوله : « فسيرى الله عملكم » الآية ناظر إلى ما قبل البعث وهي الدنيا لمكان قوله : « ثم تردون » فإنه يشير إلى يوم البعث وما قبله هو الدنيا .

وثانياً : أنهم إنما يوقفون على حقيقة أعمالهم يوم البعث وأما قبل ذلك فإنما

يرون ظاهرها ، وقد نبهنا على هذا المعنى كراراً في أبحاثنا السابقة ، وإذ قصر علمهم بحقائق أعمالهم على إنبائه تعالى إيتاهم بها يوم القيامة وذكر رؤية الله ورسوله والمؤمنين أعمالهم قبل يوم البعث في الدنيا وقد ذكر الله مع رسوله وغيره وهو عالم بحقائقها وله أن يوحى إلى نبيه بها كان المراد بها مشاهدة الله سبحانه ورسوله والمؤمنون حقيقة أعمالهم ، وكان المراد بالمؤمنين شهداء الأعمال منهم لا عامة المؤمنين كما يدل عليه أمثال قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » البقرة : ١٤٣ وقد مر الكلام فيه في الجزء الأول من الكتاب .

وعلى هذا فمعنى الآية : « قل يا محمد اعملوا ما شئتم من عمل خيراً أو شراً فسيشهد الله سبحانه حقيقة عملكم ويشاهدها رسوله والمؤمنون - وهم شهداء الأعمال - ثم تردون إلى الله عالم الغيب والشهادة يوم القيامة فيريكهم حقيقة عملكم . »
و بعبارة أخرى : ما عملتم من عمل خير أو شر فإن حقيقة مرئيته مشهودة لله عالم الغيب والشهادة ثم لرسوله والمؤمنين في الدنيا ثم لكم أنفسكم معاصر العاملين يوم القيامة .

فالآية مسوقة لندب الناس إلى مراقبة أعمالهم بتذكيرهم أن أعمالهم من خير أو شر حقائق غير مستورة بستر ، وأن لها رقباء شهداء سيطلعون عليها ويرون حقائقها وهم رسول الله وشهداء الأعمال من المؤمنين والله من ورائهم محيط فهو تعالى براها وهم يرونها ، ثم إن الله سبحانه سيكشف عنها الغطاء يوم القيامة للعاملين أنفسهم كما قال : « لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » ق : ٢٢ ففرق عظيم بين أن يأتي الإنسان بعمل في الخلوة لا يطلع عليه أحد ، وبين أن يعمل ذلك العمل بعينه بين ملائكة الناظرين جلوة وهو يرى أنه كذلك .

هذا في الآية التي نحن فيها ، وأما الآية السابقة : « يعتذرون إليكم إذا رجعت إليهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبؤكم بما كنتم تعملون » فإن وجه الكلام فيها إلى أشخاص من المنافقين بأعيانهم بأمر الله فيها نبيه ﷺ أن يرد إليهم اعتذارهم ، ويذكر لهم أولاً أن

الله قد نبأهم أي النبي والذين معه من المؤمنين في جيش الإسلام أخبارهم بنزول هذه الآيات التي تقص أخبار المنافقين وتكشف عن مساوي أعمالهم .

ثم يذكر لهم أن حقيقة أعمالهم غير مستورة عن الله سبحانه ولا خفية عليه وكذلك رسوله وحده ولم يكن معه أحد من شهداء الأعمال ثم الله يكشف لهم أنفسهم عن حقيقة أعمالهم يوم القيامة .

فهذا هو الفرق بين الآيتين مع اتحادهما في ظاهر السياق حيث ذكر في الآية التي نحن فيها : الله ورسوله والمؤمنون ، وفي الآية السابقة : الله ورسوله ، واقتصر على ذلك . فهذا ما يعطيه التدبر في معنى الآية ومن لم يقنع بذلك ولم يرض دون أن يصور للآية معنى ظاهرياً فليقل إن ذكره تعالى « الله ورسوله » في خطاب المنافقين إنما هو لأجل أنهم إنما يريدون أن يكيدوا الله ورسوله ولاهم لهم في المؤمنين ، وأما ذكره تعالى : « الله ورسوله والمؤمنين » في الخطاب العام فإتما الغرض فيه تحريضهم على العمل الصالح في مشهد من الملأ الصالح ولم يعبا بحال غيرهم من الكفار والمنافقين . فتدبر .

قوله تعالى : « وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليهم حكيم » الإرجاء التأخير ، والآية معطوفة على قوله : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم » ومعنى إرجائهم إلى أمر الله أنهم لاسبب عندهم يرجح لهم جانب العذاب أو جانب المغفرة فأمرهم يؤول إلى أمر الله ماشاء وأراد فيهم فهو النافذ في حقهم .

وهذه الآية تنطبق بحسب نفسها على المستضعفين الذين هم كالبرزخ بين المحسنين والمسيئين ، وإن ورد في أسباب النزول أن الآية نازلة في الثلاثة الذين خلفوا ثم تابوا فأنزل الله توبتهم على رسوله ﷺ وسيجيء إن شاء الله تعالى .

وكيف كان فالآية تخفي ما يؤول إليه عاقبة أمرهم وتبقيها على إبهامها حتى فيما ذيلت به من الاسمين الكريمين : العليم والحكيم الدالين على أن الله سبحانه يحكم فيهم بما يقتضيه علمه وحكمته ، وهذا بخلاف ما ذيل قوله : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم » حيث قال : « عسى الله أن يتوب عليهم والله غفور رحيم » .

﴿ بحث روائى ﴾

في تفسير العياشي عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله : « ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ، أيثيبهم عليه ؟ قال : نعم .

وفيه عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله سبق بين المؤمنين كما سبق بين الخيل يوم الرهان .

قلت : أخبرني عما ندب الله المؤمن من الأسباق إلى الإيمان . قال : قول الله تعالى « سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله » وقال : « السابقون السابقون أولئك المقربون » .

وقال : « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » فبدء بالمهاجرين الأولين على درجة سبقهم ثم ثنى بالأنصار ثم ثلث بالتابعين وأمرهم [هم] بإحسان فوضع كل قوم على قدر درجاتهم ومنازلهم عنده .

وفي تفسير البرهان عن مالك بن أنس عن أبي صالح عن ابن عباس قال : « والسابقون الأولون » نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام وهو أسبق الناس كلهم بالإيمان ، وصلى على القبليتين ، وبأبى البيعتين بيعة بدروبيعة الرضوان ، وهاجر المهاجرين مع جعفر من مكة إلى الحبشة ومن الحبشة إلى المدينة .

أقول : وفي معناها روايات أخر .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه من طريق الأوزاعي حدثني يحيى بن كثير والقاسم ومكحول وعبد بن أبي لبابة وحسان بن عطية أنهم سمعوا جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون : لما أنزلت هذه الآية : « والسابقون الأولون » إلى قوله - ورضوا عنه » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا لأمتي كلهم ، وليس بعد الرضا سخط .

أقول : معناه أن من رضي الله عنهم ورضوا عنه هم الذين جمعتهم الآية لا أن الآية

تدلّ على رضاه تعالى عن الأمة كلّهم فهذا ممّا يدفعه الكتاب بالمخالفة القطعيّة ، و كذا قوله : «وليس بعد الرضا سخط» مراده ليس بعد الرضا المذكور في الآية سخط ، وقد قرّناه فيما تقدّم لأنّه ليس بعد مطلق رضى الله سخط فهو ممّا لا يستقيم البتّة .

وفيه أخرج أبو الشيخ وابن عساكر عن أبي صخر حميد بن زياد قال : قلت لمحمد بن كعب القرظي : أخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنّما أريد الفتن . فقال : إنّ الله قد غفر لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأوجب لهم الجنّة في كتابه محسنهم ومسيئهم . قلت : وفي أيّ موضع أوجب الله لهم الجنّة في كتابه ؟ قال : ألا تقرأ : « والسابقون الأولون » الآية أوجب لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجنّة والرضوان ، وشرط على التابعين شرطاً لم يشترطه فيهم .

قلت : وما اشترط عليهم ؟ قال : اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان يقول : يقتدوا بهم في أعمالهم الحسنة ، ولا يقتدون بهم في غير ذلك . قال أبو صخر : فوالله لكانني لم أقرأها قبل ذلك ، وما عرفت تفسيرها حتّى قرأها عليّ محمد بن كعب .

أقول : هو - كما ترى - يسلم أنّ في أعمالهم حسنة وسيئة وطاعة وفسقاً غير أنّ الله رضي عنهم في جميع ذلك وغفرها لهم فلا يجازيهم بالسيئة سيئة ، وهو الذي ذكرنا في البيان المتقدّم أنّ مقتضاه تكذيب آيات كثيرة قرآنيّة تدلّ على أنّ الله لا يرضى عن القوم الفاسقين والظالمين وأنّه لا يحبّهم ولا يهديهم ، وتفيد آيات أكثر من ذلك وهي أكثر الآيات القرآنيّة الدالّة على عموم جزاء الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة من غير مقيّد وعليها تعتمد آيات الأمر والنهي وهي آيات الأحكام بجملتها .

ولو كان مدلول الآية هذا الذي ذكره لكانت الصحابة على عريشتهم المحضّة واتصالهم بزمان النبوة ونزول الوحي أحقّ أن يفهموا من الآية ذلك ، ولو كانوا يفهموا منها ذلك لما عامل بعضهم بعضاً بما ضبطه النقل الصحيح .

وكيف يمكن أن يتحقّق كلّهم بمضمون قوله : « رضي الله عنهم ورضوا عنه » و يفهموا ذلك منه ثمّ لا يرضى بعضهم عن بعض وقد رضي الله عنه ، والراضي عن الله راض عمّا رضي الله عنه ، ولا يندفع هذا الاشكال بحديث اجتهدهم فإنّ ذلك لو سلّم يكون عذراً

في مقام العمل لا مصححاً للجمع بين صفتين متضادتين وجداناً وهما الرضا عن الله وعدم الرضا عما رضي الله عنه والكلام طويل .

وفيه أخرج أبو عبيد وسنيد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن حبيب الشهيد عن عمرو بن عامر الأنصاري أن عمر بن الخطاب قرء « والسابقون الأولون من المهاجرين والأَنْصار الذين اتبعوهم بإحسان » فرفع الأنصار ولم يلحق الواو في الذين فقال له زيد ابن ثابت : والذين فقال عمر : الذين فقال زيد : أمير المؤمنين أعلم فقال عمر : ائتوني بأبي ابن كعب فأتاه فسأله عن ذلك فقال أبي : والذين فقال عمر : فنعم إذن نتابع أياً .

أقول : ومقتضى قراءة عمر اختصاص المهاجرين بما يتضمنه قوله : « والسابقون الأولون » من المنقبة ومنقبة أخرى وهي كونهم متبوعين للأنصار كما يشير إليه الحديث الآتي .

وفيه أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظي قال : مرَّ عمر برجل يقرء « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » فأخذ عمر بيده فقال : من أقرأك هذا ؟ قال : أبي بن كعب . قال : لا تفارقني حتى أذهب بك إليه فلمّا جاءه قال عمر : أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا ؟ قال : نعم قال : وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . قال : كنت أرى أنّا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا .

فقال أبي : تصديق ذلك في أول سورة الجمعة : « وآخرين منهم لما يلحقوا بهم » وفي سورة الحشر : « والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان » وفي الأنفال : « والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم » .

وفي الكافي بإسناده عن موسى بن بكر عن رجل قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً » فأولئك قوم مؤمنون يحدثون في إيمانهم من الذنوب التي يعيها المؤمنون ويكرهونها فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم .

أقول : ورواه العياشي عن زرارة عنه عليه السلام إلا أن فيه « مذبنون » مكان

« مؤمنون » .

و في المجمع في قوله تعالى : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم » الآية قال : أبو حنيفة الثمالى : بلغنا أنهم ثلاثة نفر من الأنصار : أبو كنانة بن عبد المنذر و ثعلبة بن وديعة و أوس بن حذاف تخلّفوا عن رسول الله ﷺ عند مخرجه إلى تبوك فلمّا بلغهم ما أنزل الله فيمن تخلّف عن نبيّه ﷺ أيقنوا بالهلاك وأوتقوا أنفسهم بسواري المسجد فلم يزلوا كذلك حتّى قدم رسول الله ﷺ فسأل عنهم فذكر له أنهم أقسموا أن لا يحلّون أنفسهم حتّى يكون رسول الله ﷺ يحلّهم ، وقال رسول الله ﷺ : وأنا أقسم لا أكون أوّل من حلّهم إلّا أن أؤمر فيهم بأمر .

فلمّا نزل : « عسى الله أن يتوب عليهم » عمّد رسول الله ﷺ إليهم فحلّهم فانطلقوا فيجاؤوا بأموالهم إلى رسول الله ﷺ فقالوا : هذه أموالنا التي خلّفنا عنك فخذها وتصدّق بها عنّا . قال : ما أمرت فيها ، فنزل : « خذ من أموالهم صدقة » الآيات .

أقول : و في هذا المعنى روايات أخرى رواها في الدر المنثور بينها اختلاف في أسامي الرجال ، وفيها نزول آية الصدقة في خصوص أموالهم ، ويضعفها تظافر الروايات في نزول الآية في الزكاة الواجبة .

و فيه : و روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنها نزلت في أبي لبابة ولم يذكر غيره معه و سبب نزولها فيه ما جرى منه في بني قريظة حين قال : إن نزلتم على حكمه فهو الذبيح .

وفي الكافي بإسناده عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : لمّا نزلت هذه الآية : « خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّهم بها » و أنزلت في شهر رمضان فأمر رسول الله ﷺ مناديه فنادى في الناس : إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عزّ و جلّ عليهم من الذهب والفضّة وفرض الصدقة من الإبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب فنادى بهم بذلك في شهر رمضان ، وعفى لهم عمّا سوى ذلك .

قال : ثمّ لم يفرض شيء من أموالهم حتّى حال عليه الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين : أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم . قال : ثمّ

وجبه عمال الصدقة وعمال الطسوق .

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن المنذر وابن مردويه عن عبدالله بن أبي أوفى قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُنمي بصدقة قال : اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى .

وفي تفسير البرهان عن الصدوق بإسناده عن سليمان بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى : « يأخذ الصدقات » قال : يقبلها من أهلها ويثيب عليها .

و في تفسير العياشي عن مالك بن عطية عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال علي بن الحسين عليه السلام : ضمنت على ربي أن الصدقة لا تقع في يد العبد حتى تقع في يد الرب ، وهو قوله : « هو يقبل التوبة عن عباده يأخذ الصدقات » .

أقول : وفي معناه روايات أخرى مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وعليه وأبي جعفر وأبي عبدالله عليه السلام .

وفي بصائر الدرجات بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألت عن الأعمال تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : ما فيه شك . قال : رأيت قول الله « اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » فقال : لله شهداء في خلقه .

أقول : وفي معناه روايات متظافرة متكاثرة مروية في جوامع الشيعة عن أئمة أهل البيت عليه السلام ، وفي أكثرها : أن « المؤمنون » في الآية هم الأئمة ، وانطباقها على ما قدمناه من التفسير ظاهر .

و في الكافي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله « وآخرون مرجون لأمر الله » قال : قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما من المسلمين ثم إنهم دخلوا في الإسلام فوحّدوا الله وتركوا الشرك ، ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهم فيكونوا من المؤمنين فيجب لهم الجنة ، ولم يكونوا على جحودهم فيكفروا فيجب لهم النار فهم على تلك الحال مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم .

أقول : ورواه العياشي في تفسيره عن زرارة عنه عليه السلام وفي معناه روايات أخر .
وفي تفسير العياشي عن همران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستضعفين قال :
هم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار فهم المرجون لأمر الله .

وفي الدر المنثور أخرج ابن المنذر عن عكرمة في قوله : « وآخرون مرجون لأمر الله » قال ؛ هم الثلاثة الذين خلفوا .

أقول : وروى مثله عن مجاهد وقتادة و أن أسماءهم هلال بن أمية و مرارة بن الربيع و كعب بن مالك من الأوس والخزرج ، ولا تنطبق قصتهم على هذه الآية وسيجيء إن شاء الله تعالى .

﴿ كلام في الزكاة و سائر الصدقة ﴾

الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية وسائر الأبحاث المرتبطة بها جعلت اليوم حاجة المجتمع من حيث أنه مجتمع إلى مال يختص به و يصرف لرفع حوائجه العامة في صف البديهيّات التي لا يشك فيها شاك ولا يداخلها ريب فكثير من المسائل الاجتماعية والاقتصادية - ومنها هذه المسألة - كانت في الأعصار السالفة مما يغفل عنها الناس ولا يشعرون بها إلا شعوراً فطرياً إجمالياً وهي اليوم من الأبحاث التي يعرفها العامة والخاصة .

غير أن الإسلام بحسب ما يتبين من نفسيّة الاجتماع وهويته وشرع من الأحكام المالية الراجعة إليها ، والأنظمة والقوانين التي رتبها في أطرافها ومتونها له اليد العليا في ذلك .

فقد بين القرآن الكريم أن الاجتماع يصيغ من عناصر الأفراد المجتمعين صيغة جديدة فيكون منهم هوية جديدة حيّة هي المجتمع ، وله من الوجود والعمر والحياة والموت والشعور والإرادة والضعف والقوّة والتكليف والإحسان والإساءة والسعادة والشقاوة أمثال أو نظائرها للإنسان الفرد وقد نزلت في بيان ذلك كلّ آيات كثيرة قرآنية كررنا الإشارة إليها في خلال الأبحاث السابقة .

وقد عزلت الشريعة الإسلامية سهماً من منافع الأموال وفوائدها للمجتمع كالصدقة الواجبة التي هي الزكاة والخمس من الغنيمة ونحوها ، ولم يأت في ذلك بيدع فإن القوانين والشرائع السابقة عليها كشريعة هورابي وقوانين الروم القديم يوجد فيها أشياء من ذلك بل سائر السنن القومية في أي عصر و بين أية طائفة دارت لا يخلو عن اعتبار جهة مالية لمجتمعها فالمجتمع كيفما كان يحس بالحاجة المالية في سبيل قيامه ورشده .

غير أن الشريعة الإسلامية تمتاز في ذلك من سائر السنن والشرائع بأمر يجب إمعان النظر فيها للحصول على غرضها الحقيقي ونظرها المصيب في تشريعها وهي :
أولاً : أنها اقتصرت في وضع هذا النوع من الجهات المالية على كينونة الملك وحدوثه موجوداً ولم يتعد ذلك ، وبعبارة أخرى إذا حدثت مالية في ظرف من الظروف كغلة حاصلة عن زراعة أو ربح عائد من تجارة أو نحو ذلك بادرت فوضعت سهماً منها ملكاً للمجتمع وبقيّة السهام ملكاً لمن له رأس المال أو العمل مثلاً ، وليس عليه إلا أن يرد مال المجتمع وهو السهم إليه .

بل ربّما كان المستفاد من أمثال قوله تعالى : « خلق لكم ما في الأرض جميعاً » البقرة : ٢٩ وقوله : « ولا تؤثروا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً » النساء : ٤ أن الثروة الحادثة عند حدوثها للمجتمع بأجمعها ثم اختصّ سهم منها للفرد الذي نسميه المالك أو العامل ، وبقي سهم أعني سهم الزكاة أو سهم الخمس في ملك المجتمع كما كان فالمالك الفرد مالك في طول مالك وهو المجتمع ، وقد تقدّم بعض البحث عن ذلك في تفسير الآيتين .

وبالجملة فالذي وضعته الشريعة من الحقوق المالية كالزكاة والخمس مثلاً إنما وضعت في الثروة الحادثة عند حدوثها فشركت المجتمع مع الفرد من رأس ثم الفرد في حرية من ماله المختص به يضعه حيث يشاء من أغراضه المشروعة من غير أن يعترضه في ذلك معترض إلا أن يدهم المجتمع من المخاطر العامة ما يجب معه صرف شيء من رؤوس الأموال في سبيل حفظ حياته كعدو هاجم يريد أن يهلك الحرث والنسل ، والمخمصة

العامة التي لا تبقي ولا نذر .

وأما الوجوه المالية المتعلقة بالنفوس أو الضياع والعقار أو الأموال التجارية عند حصول شرائط أو في أحوال خاصة كالعشر المأخوذ في الثغور ونحو ذلك فإن الإسلام لا يرى ذلك بل يعدّه نوعاً من الغصب وظلماً يوجب تحديداً في حرية المالك في ملكه . ففي الحقيقة لا يأخذ المجتمع من الفرد إلا مال نفسه الذي يتعلّق بالغنيمة والفائدة عند أول حدوثه وبشارك الفرد في ملكه على نحو يبيّنه الفقه الإسلاميّ مشروحاً ، وأما إذا انعقد الملك واستقرّ لملكه فلا اعتراض لمعتز على مالك في حال أو عند شرط ، يوجب قصور يده وزوال حرّيته .

وثانياً : أن الإسلام يعتبر حال الأفراد في الأموال الخاصة بالمجتمع كما يعتبر حال المجتمع بل الغلبة في ما يظهر من نظره لحالهم على حاله فإنّه يجعل السهم في الزكاة ثمانية لا يختصّ بسبيل الله منها إلا سهم واحد وباقي السهم للأفراد كالفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم وغيرهم ، و في الخمس ستّة لم يجعل لله سبحانه إلا سهم واحد والباقي للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .

وذلك أن الفرد هو العنصر الوحيد لتكوّن المجتمع ، ورفع اختلاف الطبقات الذي هو من أصول برنامج الإسلام ، وإلقاء التعادل والتوازن بين قوى المجتمع المختلفة وتثبيت الاعتدال في مسيره بأركانه وأجزائه لا يتمّ إلا بإصلاح حال الأجزاء أغني الأفراد وتقريب أحوالهم بعضهم من بعض .

وأما قصر مال المجتمع في صرفه في إيجاد الشوكة العامة والتزيينات المشتركة ورفع القصور المشيدة العالية والآبنية الرفيعة الفاخرة وتخليفة القوي والضعيف أو الغني والفقير على حالهما لا يزيدان كل يوم إلا ابتعاداً فلتدلّ التجربة الطويلة القطعية أنّه لا يدفع غائلاً ولا يغني طائلاً .

و ثالثاً : أن للفرد من المسلمين أن يصرف ما عليه من الحق الماليّ الواجب كالزكاة مثلاً في بعض أرباب السهام كالفقير والمساكين من دون أن يؤدّيه إلى وليّ الأمر أو

عامله في الجملة فبرده هو إلى مستحقه .

وهذا نوع من الاحترام الاستقلالي الذي اعتبره الإسلام لأفراد مجتمعه نظير إعطاء الذمة الذي لكل فرد من المسلمين أن يقوم به لمن شاء من الكفار المحاربين وليس للمسلمين ولا لولي أمرهم أن ينقض ذلك .

نعم لولي الأمر إذا رأى في مورد أن مصلحة الإسلام والمسلمين في خلاف ذلك أن ينهى عن ذلك فيجب الكف عنه لوجوب طاعته .

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضُرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٠٧) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ (١٠٨) أَقَمْنَ أُسُسَ بِنْيَانِهِ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مِنْ أُسُسٍ بِنْيَانِهِ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارُ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٠٩) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١١٠) .

﴿ بيان ﴾

تذكر الآيات طائفة أخرى من المنافقين بنوا مسجد الضرار وتفسير حالهم إلى حال جماعة من المؤمنين بنوا مسجداً لتقوى الله .

قوله تعالى « وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضُرَارًا وَكُفْرًا » إلى آخر الآية الضرار والمضارة إيصال الضرر ، والإرصاد اتخاذ الرصد والانتظار والترقب .

وقوله : « وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضُرَارًا » ، إن كانت الآيات نازلة مع ما تقدمت مهامن الآيات النازلة في المنافقين فالعطف على من تقدم ذكرهم من طوائف المنافقين المذكورين بقوله : ومنهم ، ومنهم أي ومنهم الذين اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضُرَارًا .

وإن كانت مستقلة بالنزول فالوجه كون الواو استثنائية وقوله : « الَّذِينَ اتَّخَذُوا » مبتدأ خبره قوله : « لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا » ويمكن إجراء هذا الوجه على التقدير السابق أيضاً ،

وقد ذكر المفسرون في إعراب الآية وجوهاً أخرى لا تخلو عن تكلف تركها .

وقد بين الله غرض هذه الطائفة من المنافقين في اتخاذ هذا المسجد وهو الضرار بغيرهم والكفر والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله ، والأغراض المذكورة خاصة ترتبط إلى قصة خاصة بعينها ، وهي على ما اتفق عليه أهل النقل أن جماعة من بني عمرو بن عوف بنوا مسجداً وسألوا النبي أن يصلي فيه فصلى فيه فحسداهم جماعة من بني غنم ابن عوف وهم منافقون فبنوا مسجداً إلى جنب مسجد قبا ليضربوا به ويفرقوا المؤمنين منه و ينتظروا لابي عامر الراهب الذي وعدهم أن يأتيهم بجيش من الروم ليخرجوا النبي ﷺ من المدينة ، وأمرهم أن يستعدوا للقتال معه .

ولما بنوا مسجد أتوا النبي ﷺ وهو يتجهز إلى تبوك وسألوه أن يأتيه ويصلي فيه ويدعو لهم بالبركة فوعدهم إلى الفراغ من أمر تبوك والرجوع إلى المدينة فنزلت الآيات .

فكان مسجدهم لمضاربة مسجد قبا ، وللکفر بالله ورسوله ، ولتفريق المؤمنين المجتمعين في قبا ، ولإرصاد أبي عامر الراهب المحارب لله ورسوله من قبل ، وقد أخبر الله سبحانه عنهم أنهم ليحلفن إن أردنا من بناء هذا المسجد إلا الفعلة الحسنی وهو التسهيل للمؤمنين بتكثير معابد يعبد فيها الله ، وشهد تعالى بكذبهم بقوله : « وليحلفن إن أردنا إلا الحسنی والله يشهد إنهم لكاذبون » .

قوله تعالى : « لا تقم فيه أبداً ، إلى آخر الآية بدء بنهي النبي ﷺ عن أن يقوم فيه ثم ذكر مسجد قبا و رجح القيام فيه بعدما مدحه بقوله : « لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » فمدحه بحسن نية مؤسسه من أول يوم وبنى عليه رجحان القيام فيه على القيام في مسجد الضرار .

و الجملة وإن لم تفد تعيين القيام في مسجد قبا حيث عبر بقوله : « أحق غير أن سبق النهي عن القيام في مسجد الضرار يوجب ذلك ، وقوله تعالى : « فيه رجال يحبون أن يتطهروا » تعليل للرجحان السابق ، وقوله : « والله يحب المطهرين » متمم للتعليل المذكور ، وهذا هو الدليل على أن المراد بقوله : « لمسجد أسس » الخ هو مسجد قبا لا

مسجد النبي" أو غيره .

ومعنى الآية : لا تقم أي للصلاة في مسجد الضرار أبداً ، أقسم ، لمسجد قبا الذي هو مسجد أُسِّس على تقوى الله من أول يوم أحقّ وأحرى أن تقوم فيه للصلاة وذلك أن فيه رجالاً يحبّون التطهر من الذنوب أو من الأرجاس والأحداث والله يحب المطهّرين وعليك أن تقوم فيهم .

وقد ظهر بذلك أن قوله : « لمسجد أُسِّس » الخ بمنزلة التعليل لرجحان المسجد على المسجد وقوله : « فيه رجال » الخ لإفادة رجحان أهله على أهله ، وقوله الآتي « أفمن أُسِّس بنيانه » الخ لبيان الرجحان الثاني .

قوله تعالى : « أفمن أُسِّس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ، إلى آخر الآية شفا البشر طرفه ، وجرف الوادي جانبه الذي انحفر بالماء أصله وهار الشبيء يهافه وهار ورربما يقال : هار بالقلب وانهار ينهار انهياراً أي سقط عن لين فقوله : « على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم » استعارة تخيلية شبه فيها حالهم بحال من بنى بنياناً على نهاية شفير واد لا ثقة بثباتها وقوامها فتساقطت بما بني عليه من البنيان وكان في أصله جهنم فوقع في ناره ، وهذا بخلاف من بنى بنيانه على تقوى من الله ورضوان منه أي جرى في حياته على اتقاء عذاب الله وابتغاء رضاه .

وظاهر السياق أن قوله : « أفمن أُسِّس بنيانه على تقوى » الخ وقوله : « أم من أُسِّس بنيانه على شفا جرف » الخ مثلان يمثل بهما بنيان حياة المؤمنين والمنافقين وهو الدين والطريق الذي يجريان عليه فيها فدين المؤمن هو تقوى الله وابتغاء رضوانه عن يقين به ، ودين المنافق مبني على التزلزل والشك .

ولذلك أعقبه الله تعالى وزاد في بيانه بقوله : « لا يزال بنيانهم » يعني المنافقين « الذي بنوا ريبة » و شكاً « في قلوبهم » لا يتعدى إلى مرحلة اليقين « إلا أن تقطع قلوبهم » فتتلاشى الريبة بتلاشيها « والله عليم حكيم » ولذلك بضع هؤلاء ورفع أولئك .

﴿ بحث روائي ﴾

في المجمع قال المفسرون : إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قبا ، وبعثوا إلى رسول الله ﷺ أن يأتيهم فأتاهم وصلى فيه فحسداهم جماعة من المنافقين من بني غنم ابن عوف فقالوا نبني مسجداً فنصلي فيه ولا نحضر جماعة محمد ، وكانوا اثني عشر رجلاً وقيل : خمسة عشر رجلاً منهم : ثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير ونبيل بن الحارث فبنوا مسجداً إلى جنب مسجد قبا .

فلما بنوه أتوا رسول الله ﷺ وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا : يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة الممطرة والليلة الشامية ، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي فيه لنا و تدعو بالبركة فقال ﷺ : إني على جناح سفر ولو قدعنا أمتنا كم إن شاء الله فصلينا لكم فيه فلما انصرف رسول الله ﷺ من تبوك نزلت عليه الآية في شأن المسجد .

قال : فوجه رسول الله ﷺ عند قدومه من تبوك عاصم بن عوف العجلاني ومالك ابن الدخشم وكان مالك من بني عمرو بن عوف فقال لهما : انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرّقا ، وروي أنه بعث عمار بن ياسر ووحشيّاً فحرّقا ، وأمر بأن يتخذ كناسة يلقي فيها الجيف .

أقول : وفي رواية القمّيّ أنه ﷺ بعث لذلك مالك بن دخشم الخزاعي وعامر ابن عديّ أخا بني عمرو بن عوف فجاء مالك وقال لعامر انتظرني حتى أخرج ناراً من منزلي فدخل وجاء بنار ، وأشعل في سعف النخل ثم أشعله في المسجد فتفرقوا ، وقعد زيد بن حارثة حتى احترقت البنية ثم أمر بهدم حائطه .

والقصة مروية بطرق كثيرة من طرق أهل السنة والروايات متقاربة إلا أن في أسامي من بعثه النبي ﷺ اختلافاً .

وفي الدر المنثور أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن إسحاق قال : كان الذين بنوا

مسجد الضرار اثني عشر رجلاً : خذام بن خالد بن عبيد بن زيد وثعلبة بن حاطب و هلال ابن أمية ومعتب بن قشير وأبو حبيبة بن الأزعر وعباد بن حنيف وجارية بن عامر وابناء مجتمع وزيد ونبتل بن الحارث وبخدج بن عثمان^(١) ووديعه بن ثابت .

وفي المجمع في قوله : « وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله » قال : هو أبو عامر الراهب ، قال وكان من قصته أنه كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح فلما قدم النبي ﷺ المدينة حسده ، وحزب عليه الأحزاب ثم هرب بعد فتح مكة إلى الطائف فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام ، وخرج إلى الروم وتنصر وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة الذي قتل مع النبي ﷺ يوم أحد وكان جنباً ففسلته الملائكة .

وسمى رسول الله ﷺ أبا عامر الفاسق ، وكان قد أرسل إلى المنافقين أن استعدوا وابنوا مسجداً فأنسي أذهب إلى فيصر وآتي من عنده بجنود ، وأخرج محمداً من المدينة فكان هؤلاء المنافقون يتوقعون أن يجيئهم أبو عامر فمات قبل أن يبلغ ملك الروم .

أقول : وفي معناه عدة من الروايات .

وفي الكافي بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال : مسجد قبا .

أقول : ورواه العياشي في تفسيره ، وروى هذا المعنى أيضاً في الكافي بإسناده عن معاوية بن عمار عنه عليه السلام .

وقد روى في الدر المنثور بغير واحد من الطرق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : هو مسجدني هذا ، وهو مخالف لظاهر الآية وخاصة قوله : « فيه رجال » النح فإن الكلام موضوع في القياس بين المسجدين : مسجد قبا ومسجد الضرار والقياس بين أهلهما ولا غرض بتعلق بمسجد النبي ﷺ .

وفي تفسير العياشي عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن قول الله : « فيه رجال يحبون أن يتطهروا » قال : الذين يحبون أن يتطهروا ونظف الوضوء وهو الاستنجاء بالماء وقال : قال : نزلت هذه في أهل قبا .

وفي المجمع في الآية قال : يحبّون أن يتطهّروا بالماء عن الغائط والبول وهو المروي
عن السيّدین : الباقر والصادق عليهما السلام وروي عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال لأهل قبا : ما ذا
تفعلون في طهركم فإن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء ؟ قالوا : نغسل أثر الغائط .
فقال : أنزل الله فيكم : والله يحبّ المطهّرين .

وفيه في قراءة قوله : « إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ قُلُوبَهُمْ » وقرء يعقوب وسهل : « إِلَى أَنْ » على
أنه حرف الجر ، وهو قراءة الحسن وفتادة والجحدري وجماعة ، ورواه البرقي عن
أبي عبد الله عليه السلام :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ
 وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
 الْعَظِيمُ (١١١) التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ
 الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ
 الْمُؤْمِنِينَ (١١٢) مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا
 أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١١٣) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ
 إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ
 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (١١٤) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّى
 يَعِينَهُمْ بِمَا يُتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١٥) إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١١٦) لَقَدْ
 تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ
 مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (١١٧)
 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ
 عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ
 هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١١٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ
 الصَّادِقِينَ (١١٩) مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا
 عَنِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا

نَصَبَ وَلَا مَخْمَصَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَّوْنُ مَوْطَأًا يُغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ
 مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا أَكْتَبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١٢٠)
 وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا أَكْتَبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ
 اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢١) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا
 نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
 لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٢٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ
 وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٢٣) .

﴿بيان﴾

آيات في أغراض متفرقة يجمعها غرض واحد مرتبط بغرض الآيات السابقة فإنها
 تتكلم حول القتال فمنها ما يمدح المؤمنين ويعددهم وعداً جميلاً على جهادهم في سبيل الله
 ومنها ما ينهى عن التودد إلى المشركين والاستغفار لهم ، ومنها ما يدل على توبته تعالى
 للمثلاثة المخلفين عن غزوة تبوك ، ومنها ما يفرض على أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب
 أن يخرجوا مع النبي ﷺ إذا أراد الخروج إلى قتال ولا يتخلفوا عنه ، ومنها ما يفرض
 على الناس أن يلازم بعضهم البيضة للثقة في الدين ثم تبليغه إلى قومهم إذا رجعوا إليهم
 ومنها ما يقضي بقتال الكفار ممن يلي بلاد الإسلام .

قوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ »
 إلى آخر الآية الاشتراء هو قبول العين المبيعة بنقل الثمن في المبايعه .

والله سبحانه يذكر في الآية وعده القطعي للذين يجاهدون في سبيل الله بأنفسهم
 وأموالهم بالجنة ، ويذكر أنه ذكر ذلك في التوراة والإنجيل كما يذكره في
 القرآن .

وقد قلبه سبحانه في قالب التمثيل فصور ذلك بيعاً ، وجعل نفسه مشترياً والمؤمنين بايعين ، وأنفسهم وأموالهم سلعة ومبيعاً ، والجنة ثمناً ، والتوراة والإنجيل والقرآن سنداً للمبايعة ، وهو من لطيف التمثيل ثم يبشر المؤمنين ببيعهم ذلك ، ويهنئهم بالفوز العظيم .

قوله تعالى : « التائبون العابدون الحامدون السائحون ، إلى آخر الآية يصف سبحانه المؤمنين بأجل صفاتهم ، والصفات مرفوعة بالقطع أي المؤمنون هم التائبون العابدون الخ فهم التائبون لرجوعهم من غير الله إلى الله سبحانه العابدون له ويعبدونه بالسنتهم فيحمدونه بجميل الثناء ، وبأقدامهم فيسيحون ويجولون من معهد من المعاهد الدينية و مسجد من مساجد الله إلى غيره ، وبأبدانهم فيركعون له ويسجدون له .

هذا شأنهم بالنسبة إلى حال الانفراد وأما بالنسبة إلى حال الاجتماع فهم آملون بالمعروف في السنة الدينية وناهون عن المنكر فيها ثم هم حافظون لحدود الله لا يتعدونه في حالتي انفرادهم واجتماعهم خلوتهم وجلوتهم ، ثم يأمر النبي ﷺ بأن يبشروهم وقد بشرهم تعالى نفسه في الآية السابقة ، وفيه من كمال التأكيد ما لا يقدر قدره .

وقد ظهر بما قررنا أولاً وجه الترتيب بين الأوصاف التي عدّ هالهم فقد بدء بأوصافهم منفردين وهي التوبة والعبادة والسياحة والركوع والسجود ثم ذكر مالهم من الوصف الخاص بهم المنبعث عن إيمانهم مجتمعين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وختم بمالهم من جميل الوصف في حالتي انفرادهم واجتماعهم وهو حفظهم لحدود الله ، وفي التعبير بالحفظ مضافاً إلى الدلالة على عدم التعدّي دلالة على الرقوب والاهتمام .

وثانياً : أن المراد بالسياحة - ومعناه السير في الأرض - على ما هو الأنسب بسياق الترتيب هو السير إلى مساكن ذكر الله وعبادته كالمساجد ، وأما القول بأن المراد بالسياحة الصيام أو السياحة في الأرض للاعتبار بعجائب قدرة الله وما جرى على الأمم الماضية مما تحكيه ديارهم وآثارهم أو المسافرة لطلب العلم أو المسافرة لطلب الحديث خاصة فهي وجوه غير سديدة .

أما الأول فلا دليل عليه من جهة اللفظ البتة ، وأما الوجوه الأخر فإنها وإن

كانت ربما استفيد النذب إليها من مثل قوله تعالى : « أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، المؤمن : ٨٢ ، وقوله : « فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ، الآية ١٢٢ من السورة إلا أن إرادتها من قوله : « السائحون ، تبطل جودة الترتيب بين الصفات المنصودة .

وثالثاً : أن هذه الصفات الشريفة هي التي يتم بها إيمان المؤمن المستوجب للوعد القطعي بالجنة المستتبع للبشارة الإلهية والنبوية وهي الملازمة للقيام بحق الله المستلزمة لقيام الله سبحانه بما جعله من الحق على نفسه .

قوله تعالى : « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ، إلى آخر الآيتين معنى الآية ظاهر غير أنه تعالى لما ذكر في الآية الثانية التي تبين سبب استغفار إبراهيم لأبيه مع كونه كافراً أنه تبرأ منه بعد ذلك لما تبين له أنه عدو لله ، فدل ذلك على أن تبين كون المشركين أصحاب الجحيم إنما يرشد إلى عدم جواز الاستغفار لكونه ملازماً لكونهم أعداء الله فإذا تبين للنبي والذين آمنوا أن المشركين أعداء لله كشف ذلك لهم عن حكم ضروري وهو عدم جواز الاستغفار لكونه لغواً لا يترتب عليه أثر وخضوع الإيمان مانع أن يلغو العبد مع ساحة الكبرياء .

و ذلك أنه تارة يفرض الله تعالى عبداً عدواً لله مبغضاً له لتقصير من ناحيته وسوء من عمله فمن الجائز بالنظر إلى سعة رحمة الله أن يستغفر له ويسترحم إذا كان العبد متذلاً غير مستكبر ، وتارة يفرض العبد عدواً لله محارباً له مستكبراً مستعلياً كأرباب الجحود والعناد من المشركين ، والعقل الصريح حاكم بأنه لا ينفعه حينئذ شفاعاة بمسألة أو استغفار إلا أن يتوب و يرجع إلى الله وينسأخ عن الاستكبار والعناد ويتلبس بلباس الذلة والمسكنته فلامعنى لسؤال الرحمة والمغفرة لمن يأبى عن القبول ، ولالاستعطاء لمن لا يخضع للأخذ والتناول إلا الهزؤ بمقام الربوبية واللعب بمقام العبودية وهو غير جائز بضرورة من حكم الفطرة ،

وفي الآية نفي الجواز بنفي الحق بدليل قوله : « ما كان للنبي والذين آمنوا ، أي ما كانوا يملكون الاستغفار بعد ما تبين لهم كذا وكذا ، وقد تقدم في ذيل قوله

تعالى : « ما كان للمشركين أن يعمرُوا مساجدَ الله ، الآية ١٧ من السورة أن يحكم الجواز مسبقاً في الشرع بجعل الحق » .

و المعنى أن النبي والذين آمنوا بعد ما ظهر و تبين بتبين الله لهم أن المشركين أعداء لله مخلصون في النار لم يكن لهم حق يملكون به أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى منهم ، وأما استغفار إبراهيم لأبيه المشرك فإنه ظن أنه ليس بعدو معاند لله وإن كان مشركاً فاستغفنه بوعدها وإياه فاستغفر له فلما تبين له أنه عدو لله معاند على شركه وضلاله تبرأ منه .

وقوله : « إن إبراهيم لأواه حليم » تعليل لوعده إبراهيم واستغفاره لأبيه بأنه تحمّل جفوة أبيه ووعده وعداً حسناً لكونه حليماً واستغفر له لكونه أواهاً ، والأواه هو الكثير التأوه خوفاً من ربه وطمعاً فيه .

قوله تعالى : « وما كان الله ليضلّ » قوماً بعد إزهاهم حتى يبين لهم ما يتقون ، إلى آخر الآيتين الآيتين متصلتان بالآيتين قبلهما المسوقتين للنهي عن الاستغفار للمشركين .

أما الآية الأولى أعني قوله : « وما كان الله ليضلّ » الخ ففيه تهديد للمؤمنين بالاضلال بعد الهداية إن لم يتقوا ما بين الله لهم أن يتقوه و يجتنبوا منه ، وهو بحسب ما ينطبق على المورد أن المشركين أعداء لله لا يجوز الاستغفار لهم و التودّد إليهم فعلى المؤمنين أن يتقوا ذلك و إلا فهو الضلال بعد الهدى ، و عليك أن تذكر ما قدّمناه في تفسير قوله تعالى : « اليوم يسئ الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشوني » المائدة : ٣ في الجزء الخامس من الكتاب و في تفسير آيات ولاية المشركين و أهل الكتاب الواقعة في السور المتقدمة .

و الآية بوجه في معنى قوله تعالى : « ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » الأنفال : ٥٣ و ما في معناه من الآيات ، و هي جميعاً تهتف بأن من السنة الإلهية أن تستمرّ على العبد نعمته و هدايته حتى يغير هو ما عنده بالكفران و التعدي فيسلب الله منه النعمة والهداية .

و أمّا الآية الثانية أعني قوله : «إِنَّ اللَّهَ لَهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ» فذيلها بيان لعلّة الحكم السابق المدلول عليه بالآية السابقة وهو النهي عن تولّي أعداء الله أو وجوب التبرّي منهم إذ لا وليّ ولا نصير حقيقة إلّا الله سبحانه وقد بيّنه للمؤمنين فعليهم بدلالة من إيمانهم أن يقصروا التولّي عليه تعالى أو من أذن في تولّيهم له من أوليائه وليس لهم أن يتعدوا ذلك إلى تولّي أعدائه كائنين من كانوا .

و صدر الآية بيان لسبب هذا السبب وهو أن الله سبحانه هو الذي يملك كل شيء ويبدئ الموت والحياة فإليه تدبير كل أمر فهو الولي لا وليّ غيره .
وقد ظهر من عموم البيان والعلّة في الآيات الأربع أن الحكم عام وهو وجوب التبرّي أو حرمة التولّي لأعداء الله سواء كان التولّي بالاستغفار أو بغير ذلك وسواء كان العدو مشركاً أو كافراً أو منافقاً أو غيرهم من أهل البدع الكافرين بآيات الله أو المصرّين على بعض الكبائر كالرأبي المحارب لله ورسوله .

قوله تعالى : «لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ إِلَى آخِرِ
الْآيَتِينَ السَّاعَةِ مَقْدَارٌ مِّنَ الزَّمَانِ فَسَاعَةٌ مِّنَ الْعُسْرَةِ الزَّمَانِ الَّذِي تَعْسُرُ فِيهِ الْحَيَاةُ لَابْتِلَاءِ
الْإِنْسَانِ بِمَا تَشَقَّقُ مَعَهُ الْعَيْشَةُ عَلَيْهِ كَعْطَشٌ أَوْ جُوعٌ أَوْ حَرٌّ شَدِيدٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَالزَّيْغُ
هُوَ الْخُرُوجُ مِنَ الطَّرِيقِ وَالْمِيلُ عَنِ الْحَقِّ ، وَإِضَافَةُ الزَّيْغِ إِلَى الْقُلُوبِ وَذِكْرُ سَاعَةِ
الْعُسْرَةِ وَ سَائِرُ مَا بُلُوْحٌ مِّنْ سِيَاقِ الْكَلَامِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالزَّيْغِ الِاسْتِنْكَافَ عَنْ امْتِثَالِ
أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْخُرُوجِ عَنْ طَاعَتِهِ بِالتَّثَاوُلِ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى الْجِهَادِ أَوِ الرَّجُوعِ إِلَى
الْأَوْطَانِ بِقَطْعِ السَّيْرِ تَحَرُّجاً مِّنَ الْعُسْرَةِ وَالْمَشَقَّةِ الَّتِي وَاجَهْتُمْ فِي مَسِيرِهِمْ .

و التخليف - على ما في المجمع - تأخير الشيء عمّن مضى فأما تأخير الشيء عنك في المكان فليس بتخليف ، وهو من الخلف الذي هو مقابل لجهة الوجه يقال ، خلفه أي جعله خلفه فهو مخلف . انتهى و الرحب هو السعة التي تقابل الضيق ، و بما رحبت أي برحبها فما مصدرية .

و الآيتان وإن كانت كل واحدة منهما ناظرة إلى جهة دون جهة الأخرى

فالأولى تبيّن التوبة على النبي والمهاجرين والأنصار والثانية تبيّن توبة الثلاثة المخلفين مضافاً إلى أن نوع التوبة على أهل الآيتين مختلف فأهل الآية الأولى أو بعضهم تاب الله عليهم من غير معصية منهم ، وأهل الآية الثانية تاب عليهم وهم عاصون مذنبون .

و بالجملة الآيتان مختلفتان غرضاً ومدلولاً غير أن السياق يدل على أنهما مسوقتان لغرض واحد ومتصلتان كلاماً واحداً تبيّن فيه توبته تعالى للنبي والمهاجرين والأنصار والثلاثة الذين خلفوا ، ومن الدليل عليه قوله : لقد تاب الله على النبي إلى أن قال - وعلى الثلاثة ، الخ فالآية الثانية غير مستقلة عن الأولى بحسب اللفظ وإن استقلت عنها في المعنى ، وذلك يستدعي نزولهما معاً وتعلق غرض خاص بهذا الاتصال والامتزاج .

ولعل الغرض الأصلي بيان توبة الله سبحانه لأولئك الثلاثة المخلفين وقد ضم إليها ذكر توبته تعالى للمهاجرين والأنصار حتى للنبي ﷺ لتطيب قلوبهم بخلطهم بغيرهم وزوال تمييزهم من سائر الناس وعفو أثر ذلك عنهم حتى يعود الجميع على نعم واحد وهو أن الله تاب عليهم برحمته فهم فيه سواء من غير أن يرتفع بعضهم عن بعض أو ينخفض بعضهم عن بعض .

و بهذا تظهر النكتة في تكرار ذكر التوبة في الآيتين فإن الله سبحانه يبدء بذكر توبته على النبي والمهاجرين والأنصار ثم يقول : ثم تاب عليهم ، وعلى الثلاثة الذين خلفوا ثم يقول : ثم تاب عليهم ليتوبوا ، فليس إلا أن الكلام مسوق على منهج الإجمال والتفصيل ذكر فيه توبته تعالى على الجميع إجمالاً ثم أشار إلى حال كل من الفريقين على حدته فذكرت عند ذلك توبته الخاصة به .

ولو كانت كل واحدة من الآيتين ذات غرض مستقل من غير أن يجمعهما غرض جامع لكان ذلك تكراراً من غير نكتة ظاهرة .

على أن في الآية الأولى دلالة واضحة على أن النبي ﷺ لم يكن له في ذلك ذنب

ولا زيف ولا كاد أن يزيف قلبه فإن في الكلام مدحاً للمهاجرين والأنصار باتِّباع النبي ﷺ فلم يزغ قلبه ولا كاد أن يزيف حتى صار متبوعاً يقتدى به ولولا ما ذكرناه من الغرض لم يكن لذكره ﷺ مع سائر المذكورين وجه ظاهر .

فيؤول معنى الآية إلى أن الله - أقسم لذلك - تاب ورجع برحمته رجوعاً إلى النبي ﷺ والمهاجرين والأنصار والثلاثة الذين خلفوا فأما توبته ورجوعه بالرحمة على المهاجرين والأنصار فإنهم اتبعوا النبي ﷺ في ساعة العسرة وزمانها - وهو أيام مسيرهم إلى تبوك - اتبعوه من بعد ما كاد يزيف قلوب فريق منهم ويميل عن الحق بترك الخروج أو ترك السير فبعد ما اتبعوه تاب الله عليهم إنه بهم لرؤوف رحيم .

وأما الثلاثة الذين خلفوا فإنهم آل أمرهم إلى أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ووسعت - وكان ذلك بسبب أن الناس لم يعاشرهم ولا كلموهم حتى أهلهم فلم يجدوا أنيساً يأمنون به - وضاقت عليهم أنفسهم - من دوام الغم عليهم - وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه بالتوبة والإجابة فلما كان ذلك كله تاب الله عليهم وانعطف ورجع برحمته إليهم ليتوبوا إليه فيقبل توبتهم إنه هو التواب - كثير الرجوع إلى عباده يرجع إليهم بالهداية والتوفيق للتوبة إليه ثم بقبول تلك التوبة - والرحيم بالمؤمنين .

وقد تبين بذلك كله أولاً : أن المراد بالتوبة على النبي ﷺ محض الرجوع إليه بالرحمة ، ومن الرجوع إليه بالرحمة ، الرجوع إلى أمته بالرحمة فالتوبة عليهم توبة عليه فهو ﷺ الواسطة في نزول الخيرات والبركات إلى أمته .

وأيضاً فإن من فضله تعالى على نبيه ﷺ أن : كلما ذكر أمته أو الذين معه بخير أفرد من بينهم وصدر الكلام بذكره تشريعاً له كما في قوله : « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون » البقرة : ٢٨٥ وقوله : « ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » التوبة : ٢٦ ، وقوله : « لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا » التوبة ٨٨ إلى غير ذلك من الموارد .

وثانياً : أن المراد بما ذكر ثانياً وثالثاً من التوبة بقوله : « ثم تاب عليهم » في

الموضعين هو تفصيل ما ذكره إجمالاً بقوله : « لقد تاب الله » .

و ثالثاً : أن المراد بالتوبة في قوله : « ثم تاب عليهم » في الموضعين رجوعه تعالى إليهم بالهداية إلى الخير والتوفيق فقد ذكرنا مراراً في الأبحاث السابقة أن توبة العبد مخوفة بتوبتين من الرب تعالى ، وأنه يرجع إليه بالتوفيق وإفاضة رحمة الهداية وهو التوبة الأولى منه فيهددي العبد إلى الاستغفار وهو توبته فيرجع تعالى إليه بقبول توبته وغفران ذنوبه وهو التوبة الثانية منه تعالى .

والدليل على أن المراد بهافي الموضعين ذلك أمّا في الآية الأولى فلا أنه لم يذكر منهم فيها ذنباً يستغفرون له حتى تكون توبته عليهم توبة قبول ، وإسماع كرائته كان من المتوقع زيغ قلوب بعضهم وهو يناسب التوبة الأولى منه تعالى دون الثانية ، وأمّا في الآية الثانية فلا أنه ذكر بعدها قوله : « ليتوبوا » وهو الاستغفار ، أخذ غاية لتوبته تعالى فتوبته تعالى قبل توبتهم ليست إلا التوبة الأولى منه .

وربما أيد ذلك قوله تعالى في مقام تعليل توبته عليهم : « إنه بهم رؤوف رحيم » حيث لم يذكر من أسمائه ما يدل بلفظه على قبول توبتهم كما لم يذكر منهم توبة بمعنى الاستغفار .

ورابعاً : أن المراد بقوله في الآية الثانية : « ليتوبوا » توبة الثلاثة الذين خلفوا المترتب على توبته تعالى الأولى عليهم ، فالمعنى ثم تاب الله على الثلاثة ليتوب الثلاثة فيتوب عليهم ويغفر لهم إنه هو التواب الرحيم .

فان قلت : فلا آية لم تدل على قبول توبتهم وهذا مخالف للضرورة الثابتة من جهة النقل أن الآية نزلت في توبتهم .

قلت : الفصة ثابتة فلا غير أنها لا توجد دلالة في لفظ الآية إلا أن الآية تدل بسياقها على ذلك فقد قال تعالى في مقام الإجمال : « لقد تاب الله » وهو أعم بإطلاقه من التوبة بمعنى التوفيق وبمعنى القبول ، وكذا قوله بعد : « إن الله هو التواب الرحيم » وخاصة بالنظر إلى ما في الجملة من سياق الحصر الناظر إلى قوله : « وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » فإذا كانوا أقدموا على التوبة ليأخذوا ملجأ من الله يأمنون فيه وقد هداهم

الله إليه بالتوبة فتابوا فمن المحال أن يردّهم الله من بابِهِ خائبين وهو التوّاب الرحيم ، وكيف يستقيم ذلك ؟ وهو القائل عزّ من قائل : « إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ » النساء : ١٧ .

وربّما قيل : إنّ معنى « ثمّ تاب الله عليهم ليتوبوا » ثمّ سهّل الله عليهم التوبة ليتوبوا . وهو سخيّف . وأسخف منه قول من قال : إنّ المراد بالتوبة في « ليتوبوا » الرجوع إلى حالتهم الأولى قبل المعصية . وأسخف منه قول آخريّن : إنّ الضمير في « ليتوبوا » راجع إلى المؤمنين والمعنى ثمّ تاب على الثلاثة وأنزل توبتهم على نبيّه ﷺ ليتوب المؤمنون من ذنوبهم لعلمهم بأنّ الله قابل التوب .

وخامساً : أنّ الظنّ يفيد في الآية مفاد العلم لا لدلالة لفظيّة بل لخصوص المورد .

قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ » الصدق بحسب الأصل مطابقة القول والخبر للخارج ، ويوصف به الإنسان إذا طابق خبره الخارج ثمّ لما عدّ كلّ من الاعتقاد والعزم - الإرادة - قولاً توسّع في معنى الصدق فعدّ الإنسان صادقاً إذا طابق خبره الخارج وصادقاً إذا عمل بما اعتقده وصادقاً إذا أتى بما يريد ويعزم عليه على الجِدّ .

ومافي الآية من إطلاق الأمر بالتقوى وإطلاق الصادقين وإطلاق الأمر بالكون معهم - والمعيّة هي المصاحبة في العمل وهو الاتّباع - يدلّ على أنّ المراد بالصدق هو معناه الواسع العامّ دون الخاصّ .

فلايّة تأمر المؤمنين بالتقوى واتّباع الصادقين في أفعالهم وأفعالهم وهو غير الأمر بالاتّصاف بصفّتهم فإنّه الكون منهم لا الكون معهم وهو ظاهر .

قوله تعالى : « مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ » إلى آخر الآيتين الرغبة ميل خاصّ نفسانيّ والرغبة في الشيء الميل إليه لطلب منفعة فيه ، والرغبة عن الشيء الميل عنه بتركه والباء للسببيّة فقوله : « وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ » معناه وليس لهم أن يشتغلوا بأنفسهم عن نفسه فيتركوه عند مخاطر المغازي وفي تعب الأسفار ودعثائها ويقعدوا

للمتّع من لذائذ الحياة ، والظماً العطش ، والنصب التعب والمخمصة المجاعة ، والغيط أشدّ الغضب ، والموطىء الأرض التي توطأ بالأقدام .

والآية تسلب حقّ التخلّف عن النبي ﷺ من أهل المدينة والأغراب الذين حولها ثم تذكر أنّ الله قابل هذا السلب منهم بأنّه يكتب لهم في كلّ مصيبة تصيبهم في الجهاد من جوع وعطش وتعب وفي كلّ أرض يطؤونها فيغيظون به الكفار أو نيل نالوه منهم عملاً صالحاً فإنّهم محسنون والله لا يضيع أجر المحسنين ، وهذا معنى قوله : ذلك بأنّهم لا يصيبهم ظمأ ، الخ .

ثم ذكر أنّ نفقاتهم صغيرة يسيرة كانت أو كبيرة خطيرة وكذا كلّ واحد قطعوه فإنّه مكتوب لهم محفوظ لا جلمهم ليجزوا به أحسن الجزاء .

وقوله : « ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون » غاية متعلّقة بقوله : « كتب لهم » أي غاية هذه الكتابة هي أن يجزيهم بأحسن أعمالهم ، وإنّما خصّ جزاء أحسن الأعمال بالذكر لأنّ رغبة العامل عاكفة عليه ، أو لأنّ الجزاء بأحسنها يستلزم الجزاء بغيره ، أو لأنّ المراد بأحسن الأعمال الجهاد في سبيل الله لكونه أشقّها وقيام الدعوة الدينية به وههنا معنى آخر وهو أنّ جزاء العمل في الحقيقة إنّما هو نفس العمل عائداً إلى الله فأحسن الجزاء هو أحسن العمل فالجزاء بأحسن الأعمال في معنى الجزاء بأحسن الجزاء ومعنى آخر وهو أن يغفر الله سبحانه سيئاتهم المشوبة بأعمالهم الحسنة ويستمرّجها نقصها فيكون العمل أحسن بعد ما كان حسناً ثمّ يجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون فافهم ذلك وربّما رجع المعنيان إلى معنى واحد .

قوله تعالى : « وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين » السياق يدلّ على أنّ المراد بقوله : « لينفروا كافة » لينفروا وليخرجوا إلى الجهاد جميعاً ، وقوله : « فرقة منهم » الضمير للمؤمنين الذين ليس لهم أن ينفروا كافة ، ولازمه أن يكون النفر إلى النبي ﷺ منهم .

فلا آية تنهى مؤمني سائر البلاد غير مدينة الرسول أن ينفروا إلى الجهاد كافة

بل يحضّضهم أن ينفر طائفة منهم إلى النبي ﷺ للتفقه في الدين ، وينفر إلى الجهاد غيرهم .

والأنسب بهذا المعنى أن يكون الضمير في قوله « رجعوا » للطائفة المتفقهين ، وفي قوله « إليهم » لقومهم و المراد إذا رجع هؤلاء المتفقهون إلى قومهم ، ويمكن العكس بأن يكون المعنى : إذا رجع قومهم من الجهاد إلى هؤلاء الطائفة بعد تفقّهم و رجوعهم إلى أوطانهم .

ومعنى الآية لا يجوز لمؤمني البلاد أن يخرجوا إلى الجهاد جميعاً فهلاً نفر وخرج إلى النبي ﷺ طائفة من كل فرقة من فرق المؤمنين ليتحققوا الفقه والفهم في الدين فيعملوا به لأنفسهم ولينذروا بنشر معارف الدين و ذكر آثار المخالفة لأصوله وفروعه قومهم إذا رجعت هذه الطائفة إليهم لعلهم يحذرون ويتقون .

ومن هنا يظهر أولاً أن المراد بالتفقه تفهم جميع المعارف الدينية من أصول و فروع لا خصوص الأحكام العملية وهو الفقه المصطلح عليه عند المتشرعة ، والدليل عليه قوله : « لينذروا قومهم » فإن ذلك أمر إنما يتم بالتفقه في جميع الدين وهو ظاهر . وثانياً : أن النفر إلى الجهاد موضوع عن طلبه العلم الديني بدلالة من الآية . وثالثاً : أن سائر المعاني المحتملة التي ذكرها في الآية بعيدة عن السياق كقول بعضهم : إن المراد بقوله : « لينفروا كافة » نفرهم إلى النبي ﷺ للتفقه ، وقول بعضهم في « فلولوا نفر » : أي إلى الجهاد ، والمراد بقوله : « ليتفقوا » أي الباقون المتخلفون فيندروا قومهم النافرين إلى الجهاد إذا رجعوا إلى أولئك المتخلفين . فهذه ونظائرها معان بعيدة لا جدوى في التعرض لها والإطناب في البحث عنها .

قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين » أمر بالجهاد العام الذي فيه توسع الإسلام حتى يشيع في الدنيا فإن قتال كل طائفة من المؤمنين من يليهم من الكفار لا ينتهي إلا باتساع الاسلام اتساعاً باستقرار سلطنته على الدنيا وإحاطته بالناس جميعاً .

والمراد بقوله : « وليجدوا فيكم غلظة » أي الشدة في ذات الله وليس يعني بها

الخشونة والفظاظة وسوء الخلق والقساوة والجفاء فجميع الأصول الدينية تدمر ذلك و تستقبله ، و لحن آيات الجهاد ينهى عن كل تعدد واعتداء و جفاء كما مر في سورة البقرة .

وفي قوله : « واعلموا أن الله مع المتقين » وعداً إلهياً بالنصر بشرط التقوى، ويؤول معناه إلى إرشادهم إلى أن يكونوا دائماً مراقبين لأنفسهم ذا كرين مقام ربهم منهم ، وهو أنه معهم ومولاهم فهم الأعلون إن كانوا يتقون .

﴿ بحث روائي ﴾

في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : نزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ وهو في المسجد : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ، الآية فكبر الناس في المسجد فأقبل رجل من الأنصار ثانياً طر في رداءه على عاتقه فقال : يا رسول الله أنزلت هذه الآية ؟ قال : نعم . فقال الأنصاري : بيع ربيع لا نقيلا ولا نستقبل .

وفي الكافي بإسناده عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لقي عباد البصري علي بن الحسين عليه السلام في طريق مكة فقال له : يا علي بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحج وليذته إن الله يقول : « إن الله اشترى » الخ فقال علي بن الحسين عليه السلام إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج .

أقول : يريد عليه السلام ما في الآية الثانية : « التائبون العابدون » الآية من الأوصاف .

وعن النبي ﷺ قال : سياحة أمتي في المساجد .

أقول : وروي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أن السائحين هم الصائمون ، وعن أبي أمامة عنه عليه السلام أن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله ، وقد تقدم الكلام فيه . وفي المجمع : « التائبين العابدون » إلى آخرها بالياء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام .

وفي الدر المنثور في قوله تعالى: « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه وأبو جهل وعبد الله يعانوانه بتلك المقالة فقال أبو طالب آخر ما كلمهم هو: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستغفرون لك ما لم أنه عنك فنزلت: « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية، وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: « إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ». أقول: وفي معناه روايات أخرى من طرق أهل السنة، وفي بعضها أن المسلمين لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لعمه وهو مشرك استغفروا لآبائهم المشركين فنزلت الآية، وقد اتفقت الرواية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنه كان مسلماً غير متظاهر بإسلامه ليتمكن بذلك من حماية النبي صلى الله عليه وآله، وفيما روي بالنقل الصحيح من أشعاره شيء كثير يدل على توحيده وتصديقه النبوة، وقد قدمنا نبذة منها.

وفي الكافي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأوام الدعاء.

وفي المجمع في قوله تعالى: « وما كان الله ليضلّ قوماً » الآية قيل: مات قوم من المسلمين على الإسلام قبل أن تنزل الفرائض فقال المسلمون: يا رسول الله إخواننا المسلمون ماتوا قبل الفرائض ما منزلتهم؟ فنزل: « وما كان الله ليضلّ قوماً » الآية عن الحسن.

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: نزلت حين أخذوا الفداء من المشركين يوم الأسارى ^(١) قال: لم يكن لكم أن تأخذوه حتى يؤذن لكم

ولكن ما كان الله ليعذب قوماً بذنب أذنبوه حتى يبين لهم ما يتقون . قال : حتى ينهاهم قبل ذلك .

أقول : ظاهر الروایتين أنهما من التطبيق دون النزول بمعناه المصطلح عليه ، واتصال الآية بالآيتين قبلها ودخولها في سياقهما ظاهر ، وقد تقدم توضيحه .

وفي الكافي بإسناده عن حمزة بن محمد الطيسار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : « وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون » قال : يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه . الحديث .

أقول : ورواه أيضاً عن عبد الأعلى عنه عليه السلام ، ورواه البرقي أيضاً في المحاسن . وفي تفسير القمي : « لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة » قال الصادق عليه السلام : هكذا نزلت وهم أبو ذر وأبو خيثمة وعمر بن وهب الذين تخلفوا ثم لحقوا برسول الله عليه السلام .

أقول : وقد استخرجناه من حديث طويل أورده القمي في تفسيره في قوله تعالى : « ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة » الآية : ٤٦ من السورة ، وروى قراءة « بالنبي » في المجمع عنه وعن الرضا عليه السلام .

وفي المجمع في قوله : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » وقرأ علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام وأبو عبد الرحمن السلمي . خالفوا .

وفيه في قوله « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار » الآية نزلت في غزاة تبوك وما لحق المسلمين فيها من العسرة حتى هم قوم بالجوع ثم تداركهم لطف الله سبحانه قال الحسن : كان العشرة من المسلمين يخرجون على بعير يعقبونه بينهم يركب الرجل ساعة ثم ينزل فيركب صاحبه كذلك ، وكان زادهم الشعير المسوس والتمر المدود والإهالة السنخة وكان نفر منهم يخرجون ما معهم من التميرات بينهم فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلا كها حتى يجد طعمها ثم يعطيها صاحبه فيمصها ثم يشرب عليها جرعة من ماء كذلك حتى يأتي علي آخرهم فلا يبقى من التمرة إلا النواة .

وفيه في قوله . « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » الآية نزلت في شأن كعب بن مالك

ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية ، وذلك أنهم تخلفوا عن رسول الله ﷺ ولم يخرجوا معه لا عن نفاق ولكن عن توان ثم ندموا فلما قدم النبي ﷺ المدينة جاؤوا إليه واعتذروا فلم يكلمهم النبي ﷺ وتقدم إلى المسلمين بأن لا يكلمهم أحد منهم فهجرهم الناس حتى الصبيان ، وجاءت نسائهم إلى رسول الله ﷺ فقلن له يا رسول الله نعتزلهم ؟ فقال لا ولكن لا يقربوكن .

فضاقت عليهم المدينة فخرجوا إلى رؤوس الجبال ، وكان أهلهم يجيئون لهم بالطعام ولا يكلمونهم فقال بعضهم لبعض : قد هجرنا الناس ولا يكلمنا أحد منهم فهلا نتهاجر نحن أيضاً فتفرقوا ولم يجتمع منهم اثنان ، وبقوا على ذلك خمسين يوماً يتضرعون إلى الله تعالى ويتوبون إليه فقبل الله تعالى توبتهم وأنزل فيهم هذه الآية .

اقول : وقد تقدمت القصة في حديث طويل نقلناه من تفسير القمسي في الآية ٤٦ من السورة ، ورويت القصة بطرق كثيرة .

وفي تفسير البرهان عن ابن شهر آشوب من تفسير أبي يوسف بن يعقوب بن سفيان حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله » قال : أمر الله الصحابة أن يخافوا الله . ثم قال : « وكونوا مع الصادقين » يعني مع محمد وأهل بيته ﷺ .

اقول : وفي هذا المعنى روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت ﷺ وقد روي في الدر المنثور عن ابن مردويه عن ابن عباس . وأيضاً عن ابن عساكر عن أبي جعفر في قوله : « وكونوا مع الصادقين » قال : مع علي بن أبي طالب .

وفي الكافي بإسناده عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ﷺ إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس ؟ قال : أين قول الله عز وجل : « فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » قال : هم في عذر ماداموا في الطلب ، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم .

أقول : وفي هذا المعنى روايات كثيرة عن الأئمة عليهم السلام ، وهو مما يدل على أن المراد بالتفقه في الآية أعم من تعلم الفقه بالمعنى المصطلح عليه اليوم .
واعلم أن هناك أقوالاً أخرى في أسباب نزول بعض الآيات السابقة تركناها لظهور ضعفها ووهنها .

وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ آتَيْنَا بِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ
 آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٣٤) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
 فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (١٣٥) أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ
 يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ (١٣٦) وَإِذَا
 مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاهُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ
 اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (١٣٧) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ
 عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (١٣٨) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ
 حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (١٣٩)

﴿بيان﴾

هي آيات تختتم بها آيات براءة وهي تذكر حال المؤمنين والمنافقين عند مشاهدة نزول السور القرآنية ، ويحتصل بذلك أيضاً أمارات النفاق يعرف بها المنافق من المؤمن ، وهو قولهم عند نزول القرآن : آتاكم زادته هذه إيماناً ؟ و نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ؟

وفيها وصفه تعالى نبيه ﷺ وصفاً يحسن به إليه قلوب المؤمنين ، وأمره بالتوكل عليه إن أعرضوا عنه .

قوله تعالى : « وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ آتَيْنَا بِهِ إِيمَانًا » إلى آخر الآيتين . نحو السؤال في قولهم : هل يراكم من أحد ؟ ! يدل على أن سائله لا يخلو من شيء في قلبه فإن هذا السؤال بالطبع سؤال من لا يجد في قلبه أثراً من

نزول القرآن و كأنه يذعن أن قلوب غيره كقلبه فيما يتلقاه فيفتح عن أثر في قلبه نزول القرآن كأنه يرى أن النبي ﷺ يدعي أن القرآن يصلح كل قلب سواء كان مستعداً مهيباً للصالح أم لا وهو لا يذعن بذلك وكلما تليت عليه سورة جديدة ولم يجد في قلبه خشوعاً لله ولا ميلاً وحناناً إلى الحق زاد شكاً فبعثه ذلك إلى أن يسأل سائر من حضر عند النزول عن ذلك حتى يستقر في شكّه ويزيد ثباتاً في نفاقه .
وبالجملة السؤال سؤال من لا يخلو قلبه من نفاق .

وقد فصل الله سبحانه أمر القلوب و فرق بين قلوب المؤمنين و الذين في قلوبهم مرض فقال : «فأما الذين آمنوا ، وهم الذين قلوبهم خالية عن النفاق بريئة من المرض وهم على يقين من دينهم بقرينة المقابلة « فزادتهم » السورة النازلة « إيماناً » فإنها با نارتها أرض القلب بنور هدايتها توجب اشتداد نور الإيمان فيه ، وهذه زيادة في الكيف ، وباشتمالها على معارف وحقائق جديدة من المعارف القرآنية والحقائق الإلهية ، وبسطها على القلب نور الإيمان بها توجب زيادة إيمان جديد على سابق الإيمان وهذه زيادة في الكمية ونسبة زيادة الإيمان إلى السورة من قبيل النسبة إلى الأسباب الظاهرة و كيف كان فالسورة تزيد المؤمنين إيماناً فتشرح بذلك صدورهم و تهلّل وجوههم فرحاً و هم يستبشرون » .

« وأما الذين في قلوبهم مرض ، وهم أهل الشك و النفاق « فزادتهم رجساً إلى رجسهم » أي ضللاً جديداً إلى ضلالهم القديم وقد سمى الله سبحانه الضلال رجساً في قوله : « ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » الأنعام : ١٢٥ والمقابلة الواقعة بين « الذين آمنوا » و « الذين في قلوبهم مرض » يفيد أن هؤلاء ليس في قلوبهم إيمان صحيح و إنما هو الشك أو الجحد وكيف كان فهو الكفر ولذلك قال « وماتوا وهم كافرون » .

والآية تدلّ على أن السورة من القرآن لا تخلو عن تأثير في قلب من استمعه فإن كان قلباً سليماً زادته إيماناً واستبشاراً وسروراً ، وإن كان قلباً مريضاً زادته رجساً و ضللاً نظير ما يفيد قوله : « ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا

خساراً « أسرى : ٨٢ .

قوله تعالى : « أولاً يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ، الآية الاستفهام للتقرير أي ما لهم لا يتفكرون ولا يعتبرون وهم يرون أنهم يبتلون و يمتحنون كل عام مرة أو مرتين فيعصون الله ولا يخرجون من عهدة المحنة الإلهية وهم لا يتوبون ولا يتذكرون ولو تفكروا في ذلك انتبهوا لواجب أمرهم وأيقنوا أن الاستمرار على هذا الشأن ينتهي بهم إلى تراكم الرجز على الرجز والهلاك الدائم والخسران المؤبد .

قوله تعالى : « وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ، الآية وهذه خصيصة أخرى من خصائصهم وهي أنهم عند نزول سورة قرآنية - ولا محالة هم حاضرون - ينظر بعضهم إلى بعض نظر من يقول : هل يراكم من أحد ، وهذا قول من يسمع حديثاً لا يطيقه و يضيق بذلك صدره فيتغير لونه و يظهر القلق والاضطراب في وجهه فيخاف أن يلتفت إليه و يظهر السر الذي طواه في قلبه فينظر إلى بعض من كان قد أودعه سره و أوقفه على باطن أمره كأنه يستفسره هل يطالع على ما بنا من القلق و الاضطراب أحد ؟

فقوله : « نظر بعضهم إلى بعض » أي بعض المنافقين ، وهذا من الدليل على أن الضمير في قوله في الآية السابقة : « فمنهم من يقول » أيضاً للمنافقين ، وقوله : « نظر بعضهم إلى بعض » أي نظر قلق مضطرب يحذر ظهور أمره و انتهك ستره ، وقوله : « هل يراكم من أحد » في مقام التفسير للنظر أي نظر بعضهم إلى بعض نظر من يقول : هل يراكم من أحد ؟ ومن للتأكيد و أحد فاعل يراكم .

وقوله : « ثم أنصروا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون » ظاهر السياق أن المعنى ثم أنصروا من عند النبي ﷺ في حال صرف الله قلوبهم عن وعي الآيات الإلهية و الإيمان بها بسبب أنهم قوم لا يفقهون الكلام الحق فالجملة الحالية على ما يجوز الكوفيون من خلوا الجملة الحالية المصدرة بالفعل الماضي عن قد .

وربما احتمل كون قوله : « صرف الله قلوبهم » دعاءً منه تعالى على المنافقين ، وله

نظائر في القرآن ، والدعاء منه تعالى على أحد إبعاد له بالشر .

قوله تعالى : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » العنت هو الضرر و الهلاك ، وما في قوله : « ما عنتم » مصدرية و التأويل عنتكم ، والمراد بالرسول على ما يشهد سياق الآيتين محمد ﷺ ، وقد وصفه بأنه من أنفسهم والظاهر أن المراد به أنه بشر مثلكم ومن نوعكم إذ لا دليل يدل على تخصيص الخطاب بالعرب أو بقریش خاصة ، وخاصة بالنظر إلى وجود رجال من الروم وفارس و الحبشة بين المسلمين في حال الخطاب .

والمعنى لقد جاءكم أيها الناس رسول من أنفسكم من أوصافه أنه يشق عليه ضرركم أوهلاككم وأنه حريص عليكم جميعاً من مؤمن أو غير مؤمن ، وأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين منكم خاصة فيحق عليكم أن تطيعوا أمره لأنه رسول لا يصدع إلا عن أمر الله ، وطاعته طاعة الله ، وأن تأمنوا به وتحسنوا إليه لأنه من أنفسكم ، وأن تجيبوا دعوته وتصغوا إليه كما ينصح لكم .

ومن هنا يظهر أن القيود المأخوذة في الكلام من الأوصاف أعني قوله « رسول » و « من أنفسكم » و « عزيز عليه ما عنتم » الخ جميعها مسوقة لتأكيد الندب إلى إجابته وقبول دعوته ، ويدل عليه قوله في الآية التالية : « فإن تولوا فقل حسبي الله » .

قوله تعالى : « فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم » أي وإن تولوا عنك وأعرضوا عن قبول دعوتك فقل حسبي الله لا إله إلا هو أي هو كافي لا إله إلا هو .

فقوله : « لا إله إلا هو » في مقام التعليل لانقطاعه من الأسباب واعتصامه بربه فهو كاف لا كافي سواء لأنه الله لا إله غيره ، و من المحتمل أن تكون كلمة التوحيد جيء بها للتعظيم نظير قوله : « وقالوا اتخذنا الله ولداً سبحانه » البقرة : ١١٦ .

وقوله : « عليه توكلت » وفيه معنى الحصر تفسير يفسر به قوله : « حسبي الله » الدال على معنى التوكل بالالتزام ، وقد تقدم في بعض الأبحاث السابقة أن معنى التوكل هو اتخاذ العبد ربه و كَيْلاً يحل محل نفسه ويتولى تدبير أموره أي انصرافه عن

التسبب بذيل ما يعرفه من الأسباب ، ولا محالة هو بعض الأسباب الذي هو علة ناقصة و الاعتصام بالسبب الحقيقي الذي إليه ينتهي جميع الأسباب .

و من هنا يظهر وجه تذييل الكلام بقوله « وهورب العرش العظيم » أي الملك و السلطان الذي يحكم به على كل شيء و يدبر به كل أمر .

وإنما قال تعالى : « فقل حسبي الله » الآية ولم يقل : فتوكل على الله لإرشاده إلى أن يتوكل على ربه وهو ذا كر هذه الحقائق التي تنور حقيقة معنى التوكل ، وأن النظر المصيب هو أن لا يثق الإنسان بما يدركه من الأسباب الظاهرة التي هي لاحالة بعض الأسباب بل يأخذ بما يعلمه منها على ما طبعه الله عليه و يثق بربه و يتوكل عليه في حصول بغيته و غرضه .

وفي الآية من الدلالة على عجب اهتمامه ﷺ باهتمام الناس ما ليس يخفى فإنه تعالى يأمره بالتوكل على ربه فيما يهتم به من الأمر و هو ما تبيينه الآية السابقة من شدة رغبته و حرصه في اهتمام الناس و فوزهم بالسعادة فافهم ذلك .

﴿ بحث روائي ﴾

في الكافي بإسناده عن أبي عمرو الزيري عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث طويل يذكر فيه تمام الإيمان و نقصه ، قال : قلت : قد فهمت نقصان الإيمان و تمامه فمن أين جاءت زيادته ؟ فقال : قول الله عز وجل : « وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيسكم زادته هذه إيماناً فأمّا الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأمّا الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم » وقال : « نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم و زدهم رجساً » .

ولو كان كلّه واحداً لا زيادة فيه ولا نقصان ، لم يكن لأحد منهم فضل على الآخر ، ولا استوت النعم فيه ، ولا استوى الناس وبطل التفضيل ، ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة و بالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله ، و بالنقصان دخل المفرطون النار .

وفي تفسير العياشي عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام : « وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم » يقول شكاً إلى شكهم .

وفي الدر المنثور في قوله : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » أخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم يلتق أبواي قط على سفاح : لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذباً لا تنشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما .

أقول : وقد أورد فيه روايات كثيرة في هذا المعنى عن رجال من الصحابة وغيرهم كالعباس وأنس وأبي هريرة وربيع بن الحارث بن عبد المطلب وابن عمر وابن عباس وعلي بن محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليه السلام وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم . وفيه أخرج ابن الضريس في فضائل القرآن وابن الأباري في المصاحف وابن مردويه عن الحسن أن أباي بن كعب كان يقول : إن أحدث القرآن عهداً بالله - وفي لفظ بالسما - هاتان الآيتان : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » إلى آخر الآية .

أقول : و الرواية مروية من طريق آخر عن أبي بن كعب ، وهي لا تخلو عن تعارض مع ما سيأتي من الرواية وكذا مع ما تقدم من الروايات في قوله تعالى : « واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله » الآية البقرة : أنها آخر آية نزلت من القرآن . على أن لفظ الآيتين لا يلائم كونهما آخر ما نزلت من القرآن إلا أن يكون إشارة إلى بعض الحوادث الواقعة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم كحديث الدواء والقرطاس .

وفيه أخرج ابن إسحاق وأحمد بن حنبل وابن أبي داود عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر براءة : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » إلى قوله - « وهو رب العرش العظيم » إلى عمر فقال : من معك على هذا ؟ فقال : لا أدري والله إلا أنني أشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيتها وحفظتها فقال عمر : وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة فانظروا سورة من القرآن فالحقوها فالحقت في آخر براءة .

أقول : وفي رواية أخرى أن عمر قال للحارث : لا أسألك عليها بيعة أبداً كذلك

كان رسول الله ﷺ ، وفي هذا المعنى أحاديث أخرى ، وسنستوفي الكلام في تأليف القرآن وما يتعلق به من الأبحاث في تفسير سورة الحجر إن شاء الله تعالى .

وقد كنّا نرجو أن نفرّد كلاماً في آخر براءة نبّحث فيه عن شأن المنافقين في الإسلام ونستخرج ما يشرحه القرآن في أمرهم مع تحليل في تاريخهم وتبيين لما أودعوه من الفساد والبلوى بين المسلمين لكنّ طول الكلام في تفسير الآيات عاقنا عن ذلك فأخّرناه إلى موضع آخر يناسبه والله نسأل التوفيق فهو وليّه . تمّ والحمد لله .

هو

لا يسعني دون أن أشكر فضل مصحح الكتاب
(البهودي المحترم) تجاه دقته في عمله التي نزلت أرقام
الخطأ في طبعة الجزءين الثامن والتاسع من الكتاب بالنسبة
إلى الأجزاء الماضية تنزيلاً بالغاً ثم لا يسعني دون أن أقول
- رعاية لحقه - إن أكثر الأغلط المذكورة في الجدول لا تستند
إلا إلى الأصل (نسختي أنا) دونه فأشكر بهيل سعيه وأسأل
الله أن يوفقه ويؤيده .

المؤلف

رقم الآية	الموضوع	نوع البحث	الصحيفة
الأفعال			
١٤ - ٧	فهرس أسماء شهداء بدر	تاريخي "روائي"	٣١
سورة التوبة			
١٦ - ١	كلام في معنى العهد و أقسامه و أحكامه في أربعة فصول	علمي	١٩٠
"	كلام في نسبة الأعمال إلى الأسباب		
	طولاً.	فلسفي "كلامي"	١٩٨
٢٨ - ٢٥	فهرس أسامي شهداء حنين	روائي	٢٤٤
٣٥ - ٢٩	كلام في معنى الكنز	علمي	٢٢٢
١٠٦ - ٩٧	كلام في الزكاة و سائر الصدقة	"	٤٠٧

الصحيفة	السطر	الخطاء	الصواب	الصحيفة	السطر	الخطاء	الصواب
٤	١٦	يرتفع	ترتفع	١١٢	٥	يحسبن	تحسبن
٥	٦	ملكه	ملكها	١١٥	١٤	ليكونوا	لتكونوا
٥	٧	نزره	نزرها	١١٨	٢٠	الدائرة	الدائرة
١٣	١١	وخفنا	لستم بأحق منا	١١٩	١٦	بالقاء	بالغاء
			نحن أحقنا برسول	١٢٠	١١	شيء	شئى
			الله ﷻ وخفنا	١٢١	١٧	يتماس	يماس
١٩	١٧	بذلك	على ذلك	١٢٢	١٩	سيفنى	ستفنى
٢١	١٧	الغفاري	الغفاري	١٢٣	١١	إلقاء	إلغاء
٥٢	٢٤	ينجز	ينجز	١٢٣	١٢	المتادية	النادبة
٦٥	١٦	فيه	فيها	١٢٥	٥	يراه	تراه
٦٩	٣	واللاعي	واللاعي	١٢٧	٧	ضاقت	ضاقت عليكم
٧٣	٢	فانها	فانته	١٤٨	٦	ورسولته	ورسولته
٧٣	٣	تركتم ينظروا	تركتم ينظروا	١٥٥	٥	لبا المرصاد	لبا مرصاد
٧٤	١٨	إلى أصله	بأصله	١٦٣	٩	الدين	الدين أخوة
٧٥	٦	يفاجؤكم	تفاجؤكم	١٦٤	٨	التحضيض	التحضيض
٧٥	١٤	يلفوا	يلقوا	١٧١	١	سبتقاوضون	سبتقاوضون
٩٠	٢١	الخطاب	التكلم	١٧٤	١١	سواء	سواء
٩١	١٤	دأن تكفوا عن	عن الله	١٧٤	٢٠	عن الله	من الله
		التصرف فيها و		١٧٥	٨	عوضاً عنك	عوضاً منك
		أمركم	زائد	١٨٦	٢٤	ترجع	يرجع
٩٢	١٤	قهر على	قهرت	١٨٨	١٣	رسول	رسول الله
٩٢	٢٣	بان	بانت	١٩٢	١٧	لعقد	كعقد
٩٤	٨	وإن	وأن	١٩٢	٢٤	لمن	كمن
١٠٦	١١	نحده	نجدة	١٩٤	١٢	غير لك	غير ذلك

الصحيفة السطر الخطأ	الصواب	الصحيفة السطر الخطأ	الصواب
٣٠٩ ١٣ تقدّمه	تقدّمه	١٩٤ ٢١ التردّي	التروّي
٣١٣ ٢ الجدة	الجدّة	١٩٥ ٧ التقوى	التقوى الذي
٣١٣ ١٤ جماع	جمّاع	١٩٥ ١٩ يفوت	يفوت
٣٢٥ ٨ نهاية	نهاية	٢٠٧ ٢٠ عن القرآن	من القرآن
٣٥٣ ٢٠ دخلا	دخل	٢١٦ ٢٠ يترّ بصوله	يترّ بصوا له
٣٥٨ ٢١ مصرفه	منصرفه	٢٢٧ ١٩ إليّ	إليّ
٣٦٠ ١٢ رسول	رسول الله	٢٣٩ ٤ فاشتبهه	فاشتبه
٣٦٩ ٦ يسأل	تسأل	٢٥٩ ٤ إليهم	وإليهم
٣٨٠ ١٤ عن الغشّ	من الغشّ	٢٦٥ ٢٢ الفرق	الطرق
٣٨٢ ٢١ ابن ابن	ابن أبي	٢٧٣ ٧ يتلوه	تتلوه
٣٨٩ ٣ يُنفِقَ	يُنْفِقُ	٢٧٨ ١٠ وإلقاء	وإلغاء
٤٠٩ ١ ولا تذر	ولا تذر	٢٧٨ ٢٤ لا ينطبق	لا تنطبق
٤١٢ ٩ بنوا المسجد	بنوا المسجد	٢٨٤ ٥ ولذلك	وكذلك
٤٢٠ ١٥ عبداً عدوّ الله	عدوّ الله	٢٨٥ ١٤ الظالمين	الكافرين
موردان من الخطأ عثرنا عليه أخيراً		٢٩٣ ١٦ العالية	الغالبية
في الجزء الثاني من الكتاب		٢٩٨ ١٣ لا يراد	لا يراد
ص س خ ص		٣٠١ ٩ عمّا	مما
١٤٥ ١٨ خمسة	بضعة	٣٠٢ ٤ وإنيّما يعاتبه	وإنيّما تعاتب
١٤٥ ٢١ سليمان سليمان وأيوب		٣٠٢ ١٣ من الذنب	على الذنب
		٣٠٩ ١ الناس فيه	الناس